

المُتَشْرِقُ جَيْبُ

الدكتور عادل العسّو

علم الأديان

وبنيّة الفكر الإسلامي

2005ء _____

١. محاسب المحرك الكهربائي

جامعة الإسكندرية

علم الأديان
وبنية الفكر الاسلامي

المستشرق جيب
الدكتور عادل العوا

علم الأديان وبنيّة الفكر الإسلامي

مطبعة رأت عو بدانت
بيروت - باريس

جميع حقوق الطبعة العربية في العالم محفوظة لدار
منشورات عويدات
بيروت - باريس

الطبعة الأولى : تشرين الأول (أكتوبر) ١٩٧٧

مقدمة

فهم علم الأديان

الإنسان ، في التاريخ ، وفكره الإنساني ، حركة ونماء . وهذه الحركة والنماء لا تنكشف للمعرفة إلا في ثوب ثقافة متطورة تضم شتاتها علوم الإنسان . ونحن نجد إنسان اليوم حلقة في سلسلة تطور متصل سريدي . والتدين موقف أساسي من مواقف القيم الإنسانية التي لا مندوحة للثقافة من أن تستجلي غيره جانباً رئيسياً من جوانب وجود الإنسان وتطوره خلال الحقب والعصور . وقد تطور اهتمام الناس بالدين من الإيمان الساذج إلى الإيمان الواعي ، ثم إلى البحث في ظاهرة التدين بحثاً اعتقادياً باديء ذي بدء ، ثم تطور هذا البحث بنظر العلوم الإنسانية وتمايزها حتى ظهر في إطار هذه العلوم عام الأديان أو تاريخ الأديان المقارن أو تاريخ الأديان .

يعرف (أ . رويستون بيك) E. Roystone Pike تساريف الأديان بقوله : وانه دراسة علمية وموضوعية تتناول ديانات العالم الماضية والحاضرة . وهذه الدراسة تتوخى دراسة الديانات في ذاتها ، واكتشاف ما يقوم بينها من نقاط تشابه واختلاف ، واستخلاص مفهوم الدين بوجه عام ، غير ذلك ، وإيضاح السمات المميزة للشعور الديني .

وعلى هذا فان « علم الاديان » مبحث وسط يقف بين التاريخ من جهة ، وبين علم النفس وعلم الاجتماع من جهة اخرى . فمن الثابت اننا نلقى الفكرة الدينية لدى جميع الشعوب ، وفي العصور كافة ، وعلى مستويات الحضارة كلها . ولعل ما يؤيد ذلك اننا نجد عبادات علمانية يسميها اللاهوتيون « الدياقات البديلة » ، نجدها حيثما زالت فكرة الله من التقويم الاجتماعي والسياسي لتحل محلها افكار اخرى ، وقيم مغايرة ، مثل فكرة الدولة أو قيمة المجتمع (١) ...

ولعل من الجائز ان نميز ثلاث مراحل كبرى في الدرب الموصلى الى علم الاديان . اولها مرحلة العصر القديم حيث نجد ان ظهور الفكر الفلسفي يحدد شيئاً فشيئاً نوعاً من الوعي الانتقادي بالمشكلة الدينية . وقد ازداد اهتمام الباحثين بهذه المشكلة في العصر الوسيط بوجه خاص وظهرت في إثر ذلك مرحلة المذهب الفعلي الحديث وما نجم عنه من ارتكاسات في صدد الدين . واخيراً جاءت مرحلة النظرة الحديثة الى شؤون الانسان ، وبها شرعت العلوم الانسانية تشق طريقها في مجال المعرفة بدءاً من القرن التاسع عشر ، ولا تزال .

ففي العصر القديم ، جاء باحثون بأوصاف تقع في منزلة بين منزلي الشك والايمان حول الظاهرات الدينية الاسطورية . فقد عني (هيرودوت) و (بوزانياس) بالعقائد الدينية السائدة لدى الشعوب

(١) ا . رويستون بيك : معجم الاديان - الاقتباس الفرنسي بقلم (سرج هوتان) Sergo Hutin . باريس ١٩٥٤ . مادة تاريخ الاديان .

التي درسها . واعتبر (افيمر) Evhémère الذي عاش في صقلية في القرن الرابع قبل الميلاد ان الآلهة والآلهات اليونانية هم الملوك والابطال الذين ألهم اتباعهم المعجبون بهم بعد وفاتهم . وذهب (كزوفان) و (هرقايط) الى ان الاسطورية تعبير رمزي ، شعري أو شعبي ، عن ظاهرات الطبيعة . ومضى (ابيقور) و (الرواقيون) في منحى تأويلات ريبية قوية . واستطاعت (الافلاطونية - الجديدة) ان تستخلص مذهباً توحيدياً من الشرك القديم . وكتب كثيرون من امثال (شيشرون) و (لوسيان) و (بلوتارك) عن الآلهة ، ولا سيما آلهة العالم اليوناني - الروماني ، وقد عُرِفَت الديانة الرومانية بأنها ديانة تعني بالشعائر اكثر من عنايتها بالعقيدة . وبلغ الايمان المسيحي في اوربه شأواً عظيماً في العصر الوسيط وعصر النهضة . وكان من نتيجة ذلك التعصب والاعلان عن ان جميع الديانات ، ما عدا المسيحية ، ذات اصل شيطاني ، ولذا فانها عقائد زائفة كاذبة . ولكن العناية بالمسكلة الدينية في العصر الحديث اخذت تستد وتقوى . وقد بدأ كثير من الباحثين في القرن السادس عشر بتتبع ديانات ابتدائية كثيرة . وعمد اللورد (هربرت دي سربوري) H. De Cherbury و (لوك) و (انطوني كولنز) A. Collins الى تصنيف الديانات على اختلاف انواعها . وأخذ المبشرون ، ومنهم (كاري) Caroy ، بدراسة كتب الهند المقدسة وترجمتها . وذهب (لافيتو) Lafitau الى التفريب بين الديانات الابتدائية وبين عبادات العصر القديم . وأكد (د . بروس) D. Brosses ان من الجسائر نخري اصلي الدين في سلوك الانسان فغداً رأيه منطلق الدراسات الدينية

« الوضعية » في القرن التاسع عشر ، وقد ولدتها ، من جهة أخرى ، المذاهب الفلسفية . وعندما ترجمت المراجع العينية استطاع العلماء فكّ الغار أوابد الحضارة الفرعونية والحضارات الاشورية - البابلية ... وديج الاب (دوبوا) Dubois ، وقد توفي سنة ١٨٤٨ ، أول دراسة موضوعية عن ديانات الهند . وأسهم (روبرتسون سميث) R. Smith والسير (جون فريزر) J. Frazer و (ماكس مولر) Max Müller اسهاماً كبيراً في اواخر القرن المنصرم بتنمية هذا النشاط العلمي ، المطرد اسهام (هردر) و (شيلر مانخر) و (كانت) و (فخته) و (هجل) و (ماركس) و (كونت) ، بمختلف نظرياتهم الفلسفية حول المسألة الدينية .

ومن هذه الجهود والتأويلات المستندة الى طرائق شتى ، برزت اتجاهات فكرية مختلفة . فقد وجد (ماكس مولر) ، وهو عالم لغة ، ان الدين مرض لغوي . واعتبر ، مع خلفائه ، ان الانحلال أصل الدين ، وان الدين ليس سوى انعكاس عجز البشر الطبيعي والاجتماعي . وذهب (ا. تيلور) E. Tylor الى ان اصل الدين لا يمثل في النزعة التعويذية ، بل في النزعة الاحيائية الابتدائية ، ورأى آخرون ان الاصل هو الطوطمية ، وهذا ما نادى به ، بوجه خاص ، كل من (روبرتسون سميث) و (س. ريناخ) S. Reinach . أما (فريزر) فانه يعتقد ان اصل الدين هو السحر ، بينما يجد (دوركهايم) ان اصل الدين هو الاوامر الاجتماعية ، ويرى (ليفي - برول) ان الاصل مائل في علم النفس الجمعي . وقد عني الباحثون ، اكثر ما عتوا ، بتحليل الديانات الابتدائية

لاعتقادهم بأنها تشتمل على المفاهيم الأساسية في كل دين : المقدس ،
التابو ، المانا ، وإن لم يتفقوا تماماً حول ما يقصدون بالصفة الابتدائية
التي تصف المجتمعات الانسانية الاولى . وعندهم ان معرفتنا باسطوريات
الشعوب العريقة في القدم تتيح لنا ملاحظة اشكال دينية رئيسية : الديانة
السماوية ، ديانة الشمس وعبادة الحيوانات (وهي تميز مرحلة الصيادين
والمحاربين) ، عبادة الشياطين (وهي تتجه شطر الارض بدل السماء ،
وتعني بالخصب وبالأحيائية) . وقد ذهبوا الى ان مؤسسي الديانات
يمثلون مرحلة واحدة من مراحل التطور ، على الرغم من ظهورهم في بيئات
مختلفة ، وقد جاء بعضهم (زرادشت ، بودا) لايضاح التقاليد المحلية
وتنسيقها او تنقيتها ، كما جاء آخرون ، على العكس (ابراهيم ،
موسى ، الانبياء ، محمد) ليحملوا الوحي الى الناس الفضالين في عالم
غير ذي اتجاه ، وقد جاؤوا بفكرة اله واحد ودعوا الى الحفاظ على
وحدانية الله في ثقافتها . واما (يسوع - المسيح) فقد حسبوا انه جمع
في شخصه ما هو مقدس الهى ، وما هو مقدس انساني .

وفي العصر الحديث ، رفض بعض الباحثين افساح المجال للدين ،
واستعاض بعضهم عنه في الواقع بعبادة علمانية (عبادة كائن أعلى ،
او عبادة الشخصية السياسية) او استعاضوا عن الدين بفلسفة اجتماعية
سياسية او عرقية صُعدت ورتقي بها الى رتبة عقيدة آمرة فاهرة لا تُمس .
واسهم المذهب العقلي الحديث كذلك في نشأة فرق شتى ونوادٍ ذات
صبغة دينية مثلاًسية لم يبقَ منها الا ألوان زخرفية ، واحياناً لم يبقَ من
تدينها سوى عقيدة غير ذات ملامح مشخصة . وقد وجد العلم الحديث

نفسه على حصاد مع الدين ، وذلك حين غزا العلم ميادين كان الدين يحسب انه وحده قادر ، لفقدان المعرفة العلمية ، على النهوض بشؤونها وبتأويلها . والامر المهم في هذه الخصومة بين الدين والعلم الحديث يرجع الى ان القوانين التي وصل اليها العلم لم تبق مجرد نتائج في نطاق المعرفة المتطورة ، وانما اتخذت مبادئ يود فريق من الناس ، هم انصار النزعة العلمية الموسعة ، اتخاذها ينبوع سلوكهم وموئل خلاصهم . ومن الثابت ان عدم توافق العلم والدين ، او استقلالهما الذاتي ، ما برحا يخضعان ، في اغلب الاحيان ، لاعادة النظر .

وفي وسعنا التمول ، بوجه الاجمال ، ان المشكلات الدينية تلقى في العالم الحديث مواقف خصومة نظرية ، او اصطناع اللامبالاة ، واحياناً هجوماً عنيفاً صريحاً . ولكن العاطفة الدينية ما برحت ذات قوة حقيقية يلجأ اليها السياسيون انفسهم في احوال الازمات كالقتل والحروب لاستعادة ثقة الجماهير ، او لاستنهاض هممها ، ولو بدت هذه العاطفة احياناً في شكل مشتق هو شكل وثنية جديدة او في شكل تطلعات مصعّدة تأخذ على الديانات التقليدية عدم اتفاق بعضها مع بعض اتفافاً تاماً . وهذا الواقع الراهن ييسر نمو علم الاديان بموازاة نمو العلوم الانسانية عامة ، أو عبرها . وان تاريخ الاديان ليمضي شطر علم الاديان ، وتزداد سمته العلمية رسوخاً بعد احكامه عن المشكلات الميتافيزيقية والمشاكل اللاهوتية . وفي ضوء هذا التطور الواسع امكن اعتبار الديانات الراهنة ، قديمها وحديثها ، بل اعتبار العقائد الدينية كافة بوجه عام ، اشكالاً مختلفة من الدين ، الدين بالذات .

في حكم المقرر ان الدين قد لازم نشأة الحضارة ، وبدأ على انه خصلة من الخصال التي تميز الفكر الانساني ، حتى ان من العسير ، على من يبدو ، ان نفترض وجود مجتمع غابر نخلو من الدين ، إلا اذا اعتبرناه متمسكاً — واعضاءه — بالبلاهة او العجز .

اما دراسة الدين فيمكن ان تنطلق من احدى وجهتي نظرهما : وجهة النظر الاعتقادية ، ووجهة النظر العامة والتاريخية . يقول (فان در لوى) Van der Leeuw : « ان ما هو موضوع في نظر الدين يصبح هو الموضوع في دراسة علم الاديان . فالله هو الذي يعمل في نظر الدين بالنسبة الى الانسان . اما العلم فانه لا يعرف إلا عمل الانسان بالنسبة الى الله . وان العلم ليعجز عن الكلام على عمل الله » (١) .

وبقول آخر : ان وجهة النظر العلمية ، والتاريخية العلمية ، في دراسة الدين تنطلق من تفحص الشعور الديني وظواهره بغض النظر عن الايمان بالعقائد الدينية ، والبدء بافتراض ان الباحث يتقف موقف حياد حيال الديانات عند دراستها دراسة موضوعية ، فينظر اليها على انها اشكال متباينة من عاطفة الدين ، ويحاول ايضاح نشأتها التاريخية ، ورسم دروب تطورها ، وتبيان اثر ذلك في نماء الفكر الانساني وتطوره ، فيلقي نوراً ساطعاً على حياة قيمه واهدافه ، ويعين على تحديده واقسع الوجود الانساني الحاضر ، ويفسح المجال امام استجلاء امكافات الغد القريب أو البعيد .

(١) ج . فان در لوى : الدين في ذاته وفي ظواهره . الترجمة الفرنسية بقلم جاك مارتى J. Marty باريس ١٩٤٨ ص ٩ .

يقول (جان باروزي) J. Baruzi : « ان تاريخ الاديان دراسة علمية موضوعية تتناول اديان العالم المختلفة ، الغابرة والحاضرة ، غرضها دراسة هذه الاديان اولاً . والعمل ثانياً على كشف ما بينها من تشابه وتباين بغية الوصول الى دراسة الدين بذاته ، أي مميزات العاطفة الدينية » (١) . وقد ألمعنا الى نشأة هذا العلم الانساني . ولا سيما في اواخر القرن التاسع عشر . وقد لقي مقاومة شديدة من ممثلي اللاهوت المسيحي في الغرب » (٢) الذين كانوا يرفضون ان يطرحوا على صعيد واحد ما يعتبر حقيقة دينية وما هو صادر عن ديانة زائفة : الحقيقة المنزلة والحقيقة اللامنزلة . ولعانا نجد هذا النقاش ذاته حيتما توجد كليات للشريعة الى جانب كليات الآداب والعلوم الانسانية ، وهذه الكليات الاخيرة تقدم اليوم لتاريخ الاديان اطاراً سوياً ومجال ازدهار وتعمق (٣) .

غير ان (الماركسية) ، من ناحية اخرى ، وهي تنهي اغراض تاريخ الاديان ، لا تنكر هذا التاريخ ، بل تاجاً الى دراسة الاديان دراسه علمية مقارنة لتبرهن على بطلان ما تدرسه وتؤكد ان الدين افئفون الشعب . و (الماركسية) ترفض في الحق ان تكون للدين صفة نوعية مميزة ما دام الحادث الديني ذاته بنية فوقية يفسر في نظرها بالعامل الاقتصادي اولاً ، والعامل السياسي والاجتماعي ثانياً .

(١) جان باروزي : مسائل تاريخ الاديان - باويز ١٩٣٥ .

(٢) مارسيل سيمون M. Simon : مجال تاريخ الاديان وطرائقه (الموسوعة الفرنسية المجلد ١٩ ص ١١ ، ٤٠ ، ١٩) .

(٣) أسس (البرت ريفي) A. Réville سنة ١٨٨٠ كرسي تاريخ الاديان في « معهد فرته » وتعاقب عليه علماء اجلاء منهم (الفريد لوازى) A. Loisy و (جان باروزي) ...

ويؤكد (مارسيل سيمون) ان هذين الموقفين ، موقف اللاهوتيين المسيحيين في (الغرب) ، وموقف الماركسيين ، ليسا سوى موقفين أقصيين لم يمتعا نمو تاريخ الاديان نمواً واسعاً ، ولا سيما منذ مطلع القرن العشرين ، وبوجه أنخص ، منذ استخدام الطريقة الفثومثولوجية كما جاء بها (هوسرل) مثلاً ، والتي استخدمها في علم الاديان ، اول مرة ، العالم (ليهمان) Lehmann والعالم (ج . فان در لوى) ومثلاً في كتابه فثومثولجيا الدين ، ١٩٣٣ ، ثم اتسع استخدامها اتساعاً عظيماً ، ومثلاً لدى (رودلف اوتو) R. Otto و (جورج دوميزيل) G. Dumézil وفي بحوث العسلامة (مرسيا الياد) Mircea Eliade وبحوث (يونج) Jung وبحوث الاستاذ (بوخ) Buch الخ .. وان تاريخ الاديان العلمي ليرفض ان يكون خادماً لللاهوت مثلما تأبى العلوم الانسانية ، والفلسفة المعاصرة ، بوجه عام ، ان تكون خادماً للعلم الوضعي .

ان تاريخ الاديان قد يسلك ، في دراسة الحوادث الدينية ، اكثراً من سبيل . ففي وسعه ان يدرس البيانات المعينة من حيث صلتها بوسطها الخاص وينموها في ملاساتها التاريخية . وهذا هو بالمعنى الدقيق سبيله بوجه عام . ومن الجائز دراسة الحوادث الدينية باعتماد ضرب من المقطع الافقي خلال الاديان المختلفة لاستخلاص البنيات الاساسية المشتركة ، والاشكال الرئيسية الاولى ، في كل حياة دينية ، واستنباط دلالتها العميقة من خلال التنوع الكبير في الظاهرات الدينية . من ذلك مثلاً دراسة مفهوم « المقدس » ، « فكرة الله » ، « الاسطورة » ، « الشعائر » ،

« القربان » ، « التصوف » ، إلخ . وعلى هذا النحو يحلل الباحث الحوادث الدينية « بغض الطرف عن موقعها في الرمان وفي المكان ، وعن انتمائها الى وسط ثقافي معطى » .

وبعبارة أخرى ، قد يستخدم تاريخ الأديان طريقة الفلسفة الظواهرية (فنومنولوجيا) وقوامها بالأصل دراسة الظواهر كما هي معطاة في تجربة الشخص المباشرة دراسة وصفية خالصة سعياً وراء تجاوز هذه الظواهر أو الحوادث للكشف عن البنية الجاثمة فيها ، وهي البنية التي تملك زمامها ، وتسيطر عليها ، بوعي أو بدون وعي ، أي أنها لباب التجربة التي تهيمن على تجليها . فهذه الطريقة تغض الطرف عن العناصر التاريخية والمكانية ، أي أنها ، بحسب تعبير (هوسرل) ، « تضع العالم الخارجي بين قوسين » . فتخرجه عن دائرة الاهتمام ، وتعلق الحكم بشأنه ، ولا تنظر الى الضروب المختلفة لتجلي « حال نفسية » إلا باعتبارها وجوهاً كثيرة من « نمط » واحد . ان (هوسرل) متلاًّ يضع الله خارج الدائرة باعتبار ان الله موجود متعال يمكن إعادة بنائه من حيث هو موضوع شعوري ، أي من حيث هو موضوع حال في الشعور ، مباطن فيه . ومن ثم ، تظهر التفرقة الرئيسية بين التعالي والحلول : الموضوعات المتعالية هي الموضوعات المكانية ، والموضوعات الحالّة هي الموضوعات الزمانية . الأولى خارج الدائرة ، والثانية داخل الدائرة . الأولى يقع عليها تعليق الحكم ، والثانية موضوع للبناء . وعلى هذا يستطيع الشعور ان يتناول موضوع الله من حيث هو موضوع حال فيه ، أو من حيث انه شعور بالمطلق ، أو حلول المطلق فيه . وهذا ما سماه (ماكس شيلر) بعد ذلك في فنومنولوجيا

الدين باسم « الخلود في الانسان » . ويرى (شيلر) اننا اذا وحدنا بين جميع الموضوعات الخاتمة الطبيعية والاخلاقية والدينية لم يبق ثمة فرق بين دراسة الله باعتباره موضوعاً حالاً في شعوري وبين دراسة الكرسي او المنضدة او القلم باعتبارها مواضع حية في الشعور او بين دراسة الحياة والحجل وتأنيب الضمير (١) .

الطريقة الفينومولوجية في تاريخ الاديان تعيد اذن بناء موضوعها في الذهن ، وتطمح الى بلوغ بنيات كلية لا تملكها البيانات المعينة اذا ما نظر اليها على افراد . وفي وسعها بعد ان تستخدم على هذا النحو مواد التاريخ وان تقيم البناء الذهني لموضوعها ، في وسعها تفسير الحوادث ذاتها في ضوء بنيانها . انها تجهد متلاً لاعادة بناء الغنوصية فيما وراء دراسة الغنوصيات . وقد انتهى (هوسرل) الى ان الدين جزء من تصور العالم في الحضارة . ولم يحدث ذلك ابان العصور الحديثة وحدها ، بل كان موجوداً في الحضارة اليونانية . فقد كان الموقف بالنسبة للآلهة وانصاف الآلهة والشياطين جزءاً من الموقف العام في الحضارة اليونانية ، ولكن الآلهة لم تؤخذ على انها تصور مثالي ، بل كانت تعبّر عن وجود قوى اسطورية مختلفة ، أو ترمز الى موضوعات طبيعية في العالم ، وهو ما يحدث في كل دين يقوم على آلهة خاصة لشعوب معينة لا تطرح اية مشكلات نظرية . ان للدين الاسطوري جذوره في التاريخ ، وهي

(١) د . حسن حنفي ؛ فينومولوجيا الدين عند هوسرل (مجلة الفكر المعاصر - العدد ٦٥ - تموز ١٩٧٠ ص ١٢) .

ترتبط بالتكيف والتوافق مع البيئة . وهو الدين الذي درسه علم الاجتماع . ولقد ظهر هذا الدين ايضاً في الحضارات غير الامريكية ، كالحضارات الشرقية في الصين والهند ، فهي حضارات مرتبطة بغايات عملية وتقوم في تصورهما الكون على الدين الاسطوري . وما العالم في التصور الهندي إلا مجرد افتراض لانه لا يخضع لعلم عقلي موضوعي . والعالم في التصور الصيني ، بل وفي التصور اليوناني حتى عهد (صولون) ، عالم ذاتي شخصي يقوم على تشخيص الطبيعة . اما الحضارة الاوربية ، فعلى الرغم من خلطها الفلسفة واللاهوت ، كما وضع في الفلسفات الحديثة ، فانها استطاعت تحويل الدين الى بحث نظري خالص حتى اصبح الله هو العقل الشامل ، يظهر من خلال الانسان في تجربة ذاتية ، ويتحول الى مثال كما تحول العالم ايضاً الى مثال ، او كما تحولت الطبيعة الى رياضيات على يد (غاليله) . لقد استطاعت الحضارة الاوربية تحويل الدين الى علم شامل ، والله الى منطق ، واعدت لكل محتويات الدين معاني مستقلة يمكن التعبير عنها بصورة خالصة كعلامة الجذر التربيعي في الجبر الله ، في نظر (هيجل) ، هو العقل في التاريخ ، والتاريخ يحتوي على العلم الشامل ضمن المسار العام لتحويل العالم الى مثال ، وهذا المسار قد بداته الفلسفة بتحويلها الله الى منطق حتى يصبح حاملاً (الوغيوس) المطلق .

على هذا النحو يصف (هوسرل) الشعور الاوربي وكأن الله يقوم على رأس الجماعة الانسانية . فالله هو عقلانية العالم والتاريخ معاً ، تتحد فيها الذوات العاقلة من اجل انتصارها على الموت . ويظهر الله من خلال

الجماعة البشرية دليلاً على كمالها ، ه ليس الله هو مجموع المونادات ، بل الكمال الاول الموجود فيها . الله هو غاية الانسانية طبقاً للعقل الاول . الله هو مركز كل المونادات ، الله هو الأحد اللانهائي ، الحياة الكاملة في الشخصية الانسانية والموجود المطلق . وهنا يلحق (هوسرل) بما ذهب اليه من قبل (كانت) و (هردر) و (ليسنغ) من اعتبار ان الله هو مسار الحقيقة في التاريخ ، وان الارادة الالهية تتحقق من خلال تقدم التاريخ ، وبقوانينه ، فلا فرق بين العناية الالهية والتقدم البشري ، مثلما يلحق من ناحية اخرى ؛ (هجل) لان الله ليس فعلاً بقدر ما هو صيرورة وغائية ، وليس ثمة وجود إلا لعملية أو مسار أو لالوهية تتحقق نفسها ، وكأن الاله شبه المجسم الذي رفضه الوعي الاوربي في البدء يظهر من جديد في صورة عقل مطلق في المنطق أو في التاريخ ، ويصبح الدافع المحرك في الفكر الحديث للبحث عن الحقيقة بحثاً نظرياً خالصاً .

لقد كان العالم الهولندي (ج . فان در لوى) من اعظم ممثلي الطريقة الفينومولوجية في دراسة الدين . وقد منحها صيغتها المدرسية في كتابه الكبير الملمع اليه ، وقد نشرت ترجمته الفرنسية سنة ١٩٤٨ . وفي الدرب ذاته سار العلامة الروماني الاصل (مرسيا الياد) في مؤلفه الكبير « كتاب تاريخ الاديان » وقد نشر في باريس سنة ١٩٤٩ وتناول فيه تحول صور المقدس (مورفولوجيا المقدس) به والسماء (الشعائر والرموز السماوية) ، والشمس وعبادتها ، والقمر والتصوف القمري ، والمياه ، والاحجار المقدسة ، والارض والمرأة والخصب ، والتبسات او رموز التجدد وشعائره ، والمكان المقدس ، والزمان المقدس ، واسطورة العود الابدي ،

، وظيفته الاساطير ، وبنية الرموز . كما نهج هذا العلامة النهج ذاته في سائر كتبه ومن أهدتها كتاب « المقدس والعادي » (١) .

وقد استمرت عناية المفكرين المعاصرين يبحث المشكلة الدينية بحثاً « علمياً » خالصاً ، أو يريد ان يكون خالصاً . ففي سنة ١٩٧٠ نشر الفيلسوف (ريمون روبه) R. Ruyer كتاب « آله الاديان ، آله العلم » ، وأشار فيه الى الازمة الحارقة التي يجتازها في الغرب اللاهوت والنظرة الاعتقادية ، ورأى ان الديانات « التقليدية » الكبرى السائدة في العالم من جهة أولى ، والماركسية والمادية الجدلية من جهة ثانية ، والمذهب الانساني الذي لا يعترف بوجود الله سواء أنظرنا الى هذا المذهب في صورته الوجودية ام غير الوجودية ، فمن جهة ثالثة ، كل أولئك يخطئ حياء العلم المعاصر . فالديانات التقليدية تفقد تماماً التكيف مع النظرة العلمية الى العالم . والمادية الماركسية تظل متمسكة باهداب علم القرن التاسع عشر . والمذهب الانساني الملحد يحفل بتراكم المفارقات لانه يخلط في نطاق الانسان الايمان بتصوير عالم الاشياء . ويخلص (روبه) من دراسته لمفهوم الله من زاوية العلم المعاصر والسيرنيتيك ونظرية الإعسالم والميكروفيزياء وعلم الكون الى ان الله هو (س) ، المبدأ ، وحدة العالم ، سند الكائنات ، الشامل ... انه « ما وراء الاسماء » .

وعلى خلاف ما يذهب اليه (روبه) ، يرى (ميشيل ميسلن) M. Meslin في كتابه الذي نشره سنة ١٩٧٣ وعنوانه « من أجل علم

(١) سنشر قريباً ترجمته العربية .

الاديان ، ان « الانسان الديني » ظاهرة كاية الانتشار ، ولكنها ظاهرة انسانية تتألف من مزيج غريب يضم الانسان في واقعه المعاش ، وباعتبار شيء ما يجاوزه ويعلو عليه ، وهو المقدس ، المقدس المعاش ، وان دراسة هذه الظاهرة تنتهي الى نوع من الانثروبولوجيا الدينية قد يكون الصمت هائتها القصوى .

ان الظاهرة الدينية ظاهرة مدروكة عبر تنوع التجارب التي نهضت بها شتى الثقافات الانسانية . والانسان الديني ظاهرة كاية الانتشار ، كما ألمعنا ، وهي مزيج غريب يضم بأن واحد الانسان باعتبار بُعد الملمى والجمعي ، منظوراً اليه في الواقع المعاش والاصيل لكل ابداع مسن ابداعاته ، وباعتبار شيء ما يبدو انه يجاوز الانسان ، والانسان يعتبره واقعاً متعالياً ، هو المقدس . ويرى (ميسلن) ان ما يجب علينا تحليله وفهمه في علم الاديان هو جملة العلاقات الوثيقة التي تستطيع ، عبر التاريخ الانساني كله ، ان تربط الانسان بهذا الواقع الذي يعتبره الانسان اسماً منه ، وتبين اسباب هذه العلاقات وتأثيرها في السلوك البشري . فاذا شاء فريق من الباحثين البدء بتعريف الدين قبل دراسة علم الاديان ، اجاب (ميسلن) بأن تعريف الدين لا يمكن ان يكون إلا تعريفاً تقريبياً ، تعريفاً لا يطابق موضوعه ، لأن كلمة دين تشتمل على وقائع جده متباينة ، وينجم عن اضمحلالها ميتافيزياء في تعريف الدين تزييف كل بحث علمي في هذا المجال . لذا يجب الانطلاق من التجربة الانسانية ، تجربة الانسان عن المقدس ، وهذه التجربة لا تنال إلا بواسطة منظومات تعبير نظرية ، نصورية ، شعائرية أو رمزية ، وهي ، كلها ، من حيث طبيعتها ، لغات

انسانية . ان طائفة من التفسير امر ضروري لا بد منه لفهم هذه اللغات المختلفة التي بها يعبر الانسان عن علاقاته بالمقدس ويرمي الى دفع القلق الاساسي الذي يهدد وجوده الخاص ، وهذا القلق ينشأ عن وجود الانسان في كون دفع اليه دفعا ، بل ، كما يقول (هيديجر) ، كون قُذِف الانسان فيه وأسلم للموت . وكما تعجز عن معرفة حلم الحالم إلا بالكلام الذي يعرب به عنه الحالم في حال يقظته ، كذلك فاننا لا نعرف المقدس إلا من خلال الانسان الذي يعرب عنه . وبديهي ان الانسان انما يعرب عن المقدس بمفاهيم واساطير ورموز لا يشعر بها . الانسان الديني ، إلا باعتبار انها سبيل من سبل الكلام والتفريب والاشارة تتفاوت مواضعها لموضوعها . انها ليست إلا كتابات انسانية تنقل واقعا يظل ، بذاته ، خفيا عن الانسان الى حد كبير او صغير ، ولكن الانسان يود ، برغم ذلك ، ان يربط به عمله . وعلى هذا يمكننا تعريف المقدس بأنه علاقة .

وينجم عن ذلك ان من الواجب ان نميز في كل فعل ديني حركتين : ادراك الانسان المقدس باعتبار المقدس واقعا موضوعيا ومتعاليا من خلال تجربة عقلية او انفعالية ، شعرية او رمزية ، من جهة ، ومن جهة اخرى ، تعبير الانسان عن هذا الواقع اذ يجعله امرا عاينا للانسان . ذلك ان هذا التعبير الذي يصوغه الانسان في لغات شتى لا يقتصر على وصف المقدس ، والمقدس موضوع خارجي عن الانسان ، بل يشهد في الوقت ذاته على علاقة قائمة بين الانسان وبين شيء آخر ، والانسان يعني ان باستلاكه

الخاص لذلك الشيء بحور حياته ذاتها . وعلى هذا ندرك ان كل معرفه
للمقدس هي تجربة تتناول قدرة اعلى من نظام الاشياء الطبيعي . وهذه
القدرة تحوّل كل ما تتجلى فيه ، الانسان ، الحيوان ، الشيء ، وتحدّد
حيال ذاتها مواقف انسانية خاصة : حب ، خوف ، رغبة ، امتلاك .
وعلى هذا يبدو اشعاع المقدس بأن واحد فاعلاً وخطراً . وان اول وظيفة
من وظائف الشعائر ، والشعائر مبتكرات انسانية ، هي انها تود استرضاء
المقدس . وينكشف بذلك ايها الظاهرة الدينية . وينجم عن انسا لا
نستطيع ادراك المقدس إلا حيتما نلقاه ، في وجود الانسان ذاته ، ان
في وسعنا ان نحدّد تخومه بتحليلات من النمط اللغوي والتاريخي
والاجتماعي . واذا ذلك ندرس مختلف اللقاءات التي تمت ، خلال التاريخ ،
بين الانسان وبين المقدس . وفي مكتتنا ان ندعى لتحليل مختلف المذاهب
في التصور الديني ، وان نظهر ، على هذا النحو ، الجانب الانساني ،
التشبيهي في كل مذهب منها . ولكن ما ندركه عندئذ ، وعبر الاجوبة
التي اضطلع بها الانسان لتهدئة القلق في شروط وجوده وتخفيف مرارتها ،
انما هو المقدس المعاش ، وهو مقدس امتلكه الانسان في زمان معطى ،
ومكان معين ، والذي ينتج التعبير عنه ، اكثر ما ينتج ، عن الثقافة
الاصلية للانسان الديني . ولذا يتعذر وجود أي دين يمكن إخضاعه للتحليل
العلمي ، وكل ما يوجد إن هو إلا التجارب الدينية المتعددة التي قامت
بها البشرية . وليس بجائر ان نسلخ الدراسة العلمية التي تهدف الى فهم
الانسان المقدس - الموضوع عن دراسة الانسان الذي هو فاعل التعبير

ذاته عن مثل تلك التجربة (١) . وعلى هذا المنوال لا نحصل البتة على غير انعكاس عن المقدس ، انعكاس لا يكاد يتجلى وسط اختلاط احوال السلوك الفردية والجمعية للانسان الذي لا يقر على حال ، ولكنه دوماً يثابر على البحث عن مطلق متعال . ويبقى من الثابت ، برغم ذلك . اننا في نهاية جميع التحليلات التي تتناول الخوافز و احوال السلوك الديني ، اننا نصل الى نواة لا ترضخ لأي مسعى من مساعي البحث الانساني . وهي تؤلف العامل الاعظم في تركيب الانسان الديني ، العامل المميز لنوعيته وهو يربطها بشيء متعال ، المقدس ، وهو الواقع الذي لا ينال ، والذي يُدرك موضوعياً في تعدد العقائد والعبادات .

ان دراسة هذا الانسان الديني ، بالرغم من انفتاحه على السر ، تؤلف فرعاً مهماً من فروع العلوم الانسانية ، في الوقت الذي تنادي فيه هذه العلوم بانها تقدم عن الانسان تفسيراً شاملاً . ولذا ينبغي دمج علم الاديان دمجاً طبيعياً تماماً في المقال الانساني عن الانسان . وقد تكون عبارة علم الاديان ترجمة غير مطابقة للكلمة الالمانية *Religion Swisens* التي استخدمها (ماكس مولر) سنة ١٨٦٧ للمرة الاولى . وكان (١) . بورنوف *E. Burnouf* يدعو في فرنسه ، في الوقت ذاته ، لقيام علم بالعناصر التي ما زالت مبعثرة والتي قد ندعوها للمرة الاولى باسم علوم الاديان (٢) . ولكن التقليد الجامعي الفرنسي ظل

(١) وهذا ينبغي بالطبع ما تذهب اليه الديانات السماوية ، أو بعضها ، من القول بالوحي الذي يشتمل على حرفية الألفاظ المصاغ فيها . ومن شأن النظرية الإيمانية انكار هذا النفي .

(٢) ١ . بورنوف : علم الاديان - باريس ١٨٧٠ .

متأثراً بالنظريات الوضعية وظل يرجع خلال زمن طويل الكلام على «تاريخ الأديان» ثم على «التاريخ المقارن للأديان»، ويشير بذلك إلى تقدم جلي نحو تحليل أكل للوقائع الدينية . وعلى الرغم من أن هذه التسمية تبدو لنا اليوم ضيقة بأسراف ، فإن من الواجب أن نشير إلى أن علم الأديان يتبع تاريخ الأديان ، أي يتبع المعرفة الاختصاصية بالمقدس المعاش ، وهي معرفة تتحقق بدءاً من دراسات علمية دقيقة لجميع الأشكال الدينية المعروفة ، في الوقت الراهن من حياة البشر وفي مختلف أحوال حياتهم الغابرة التي تمكننا الوثائق التاريخية من الاطلاع عليها . إن تاريخ ديانات الأقوام والشعوب والمنظمات الدينية يستجيب لمفهوم وضعي وتاريخي . وهو يهدف إلى تبيان تطور الاعتقادات والشعائر ، والعقائد والمؤسسات . ولكن ميزات هذا التاريخ ، بالرغم من أهميتها وخطورها ، لا تغطي حقول سلوك الإنسان الديني كلها . فليس بكافٍ أن يصف تاريخ الأديان مختلف التجارب الدينية للإنسانية ، ولا بأن يقارن بعضها ببعض في صعيد التطور التاريخي وحده . ذلك أن من المتعذر فصل هذه الحوادث التاريخية التي قد يحصيها تاريخ الأديان وبصفتها ويقارنها ويحدد وضعها في الزمان والمكان ، فصلها عن الإنسان الذي يستخدم بنياته النفسية والعقائرية الخاصة ابتغاء الأعراب عما يتصور في الغالب أنه شيء يتعذر وصفه . وما كل تعبير عن المقدس إلا تأويل إنساني . مثال ذلك ، العلاقة الأساسية التالية التي يظهرها تحليل التعابير الرمزية بوضوح : أن كل إطلاع على الأسرار الدينية ، أن كل تقديس ، هو أمر تاريخي لأن الوحي الذي يختاره الإنسان منذ قيامه بتجربة المقدس ، إنما يصبح تاريخياً ،

لأنه يرصع ذاته فيه بوعي جلي الى حد كبير أو صغير . ومهما تحلت
التقاليد التي تنقل تجربة دينية بصفة القسر والالزام ، فإن مضمونها يخضع
حتماً للبلبلة التطوري . وهنا تطرح مشكلة أن نعرف هل لا ينتهي هذا
الابتذال في المكان ، وهو يقضم الطرز المختلفة التي تعبر عن المقدس ،
لا ينتهي بتغيير عميق الى حد كبير أو صغير بصيب الرؤية الموضوعية
التي قد يمتلكها الناس . ومن هنا تنشأ أهمية البحوث النفسية التي تساعدنا
على معرفة طرز التعبير عن المقدس ، وعلى فهم تنوعاتها الكثيرة . ومن
الجلي أن علم النفس لا يستطيع معالجة تحليل الحوادث الدينية إلا حيث
يلقاها ، أي في الوجودي . وهو لا يستطيع ادراكها إلا في تداخلها
واشتباكها مع سائر احوال السلوك الانساني . وفي وسعنا ، من ناحية
اخرى ، فك ألغاز تعبيرها الرمزي . ويكشف لنا علم نفس الاعماق ،
في الواقع ، عن وثبة دائبة ، شعورية أو لاشعورية ، فردية وجمعية ،
عن الصور ، والرموز ، وطرز التمثيل التي هي اشبه باحلام الانسان
التاريخي . فكيف لا يؤثر هذا اللاشعور في تصرف الانسان الديني ؟
كيف يمكننا فصل تحليل المقدس — المعاش عن معرفة هذا المجال العريق ،
« الاعرق » ، واللاشعوري ؟

بيد أن (ميسلن) يأبى ارجاع تحليل الظواهر الدينية الى دراسة
احوال السلوك الفردية ، مهما عظم النور الذي ترفدنا به نظريات التحليل
النفسي . وكذلك ليس في وسعنا ان نحبس الظواهر الدينية في نوع من
عزلة نرضيها عايتها ونفصلها عن سائر الفاعليات الانسانية . ان الحوادث
الدينية تتجلى في الواقع ضمن جماعات انسانية تبع بُعد جمعي يجب ان

ندعجه في دراستها . ولا يرجع ذلك بالتأكيد الى مجرد أن الظواهرات الدينية ظاهرات اجتماعية ناجمة عن مجرد تضاعف الفرديات وتراكبها . فوجودها لا يعتمد على الكم وحده . وان أهمية العبادة الامبراطورية في (رومه) ، مثلاً ، لا تُفسر وحسب بعدد الافراد الذين كانوا يحملون (تبصر) اجلالهم لآله . بل ان ما قيمة اعظم في الوجود اليومي لعالم واسع وحدته (رومه) من جراء أن هذه العبادة ، وقد جعلتها جملة القوى العسكرية والقضائية والاقتصادية تؤلف العامل الاقوى في الولاء السياسي ، هذه العبادة غدت عامل الارتباط الاجتماعي الاقوى الذي يشدّ أور جميع الذين يشتركون في تلك لعبادة الرومانية ، ويضم بعضهم الى بعض . ومن السهل ايراد امثلة كثيرة اخرى تبين أن الظواهرات الدينية ، عندما تذيب الى درجة كبيرة او صغيرة في صفوف الجماهير ، تمتدّ بالإعلام شعوراً جمعياً يتطلع الى ما هو عام ، وسرعان ما يصبح امراً ملزماً . أما اعتقالات غير المؤمنين ، والمبتدعة ، والمنحرفين ، واضطهادهم ، فانه يرتدي أشكالاً كثيرة . وبذا يتضح مرة اخرى ان كل حياة دينية هي بالدرجة الاولى عبارة عن تنظيم علاقات البشر بعضهم ببعض كما هي تنظيم علاقاتهم جميعاً بقوى عليا ، قوى المقدس . وهذه الحال حال بيئة في المذاهب الدينية التي يبقى بلوغ المقدس فيها وفقاً على نخبة صغيرة مختارة من الموظفين المزودين بقدرات وبسلطات خاصة . وقد اوضحت المدرسة الاجتماعية الفرنسية ان اصل الحوادث الدينية يرجع الى انضاج العلاقات الاجتماعية . ولكن في وسعنا ان نعامل أليست مختلف اللغات التي يعرب بها الانسان عن خوفه من المقدس وسيلة

لابلاغ افرائه واقع تجربة خاصة ا

هنا تطرح مشكلة تحديد حصص المجتمع في شعور الانسان بالقدس .
ولقد كان الاغتيال في العصر القديم الاغريقي يعتبر باديء ذي بدء رجساً
وجب طرد فاعله من المجتمع الديني . ولكنه ما لبث ان غدا قتلاً للانسان
يترتب على محكمة (المدينة) ان تطبق على فاعله العقوبات القضائية
وهذا المثل الجيد بين التحولات التي يمكن ان تغير البنيات الدينية بتأثير
تغير المجتمع . وقد تنوع المواقف تبع ادراك الانسان ، أو عدم ادراكه ،
للقدس في المجتمع الذي يعيش فيه ، أو بحسب تحوّل الفرد الى حد كبير
أو صغير من الواجبات الدينية الجمعية . ولكن للمواقف الجمعية بازاء
العالم ، والمال ، والحرب ، والحب ، أو للمواقف الجمعية التي ترفضها ،
اهمية في نظر من يشتركون بتجربة دينية واحدة ، وهذا يعني ان للبعض
الاجتماعي منزلة الصدارة ، ولذا يترتب على علم الاديان ان يشق في
سبيله الانتباه الاعظم .

نخلص مما سبق الى ان علم الاديان يقع في ملتقى بحوث عديدة :
التاريخ ، القنومنولوجيا ، علم النفس ، علم الاجتماع ، وانه يفيد من
طرائق هذه البحوث ، ومما وصلت اليه من معرفة ، مع احتفاظه بحياتها
باصالة مستقلة . فهذا العلم ، وإن لم يكن من غرضه الحكم على ضروب
النكر البشري في ميادين الحقيقة الميتافيزيقية أو اللاهوتية ، فانه يرمي ،
برغم ذلك ، الى تجاوز المعطى الاختباري للحوادث الدينية حتى يبلغ
فهم المقدس - المعاش فهماً داخلياً . ولا بد لعلم الاديان من ان يمضي

من دراسة مختلف المذاهب الدينية المعروفة الى دراسته بنياتها الاساسية
- الشعائر والاساطير والعقائد والرموز - من اجل ان يتمكن في نهاية
الامر من تحليل مضامينها التي يحياها الانسان الديني حياة ذاتية ، أي
يحيا ما يؤلف في هذه البنيات وهذه المذاهب الدينية ، أو ما كان يؤلف
جزءها الأكثر أهمية ، والمتصف بالحياة الاعظم . ومن الجلي ان هذا
المشروع ، مشروع علم الاديان ، مشروع طامح واسع سعة موضوعه
ذاته ، وهو عالم المقدس ، الكون الديني للانسان ، وهو يتعدد تعدد
آفاق الثقافات الانسانية . بيد أن هذا العلم يختلف في الوقت ذاته عن
كل لاهوت ، وعلى الرغم من ان فريقاً من الباحثين ارادوا ان يجعلوه
خادم التقريظ الديني ، واداة وعظ سمجة ساذجة . ومن المعلوم ان علم
الاديان واللاهوت يدرسان ، كلاهما ، علاقات الانسان بالله ، أو
بالإلهي . ولكن ما أعظم الفوارق ، وأشد الاختلافات ! اللاهوت تعالى
الانسان عن الله ، وموضوعه هو الوصول الى ذات ديانة معينة تعتبر
ذاتها أنها وحدها الديانة الحقيقية الصحيحة . ولذا فان اللاهوت يطرح
قواعد الاستدلال وبصف موضوع الايمان ، ويتصوره تصوراً عقلياً ،
ويسمى الى تحديد أخلاق متسقة مع ما يعتبره الحقيقة . وبعبارة أخرى ،
اللاهوت علم معباري تظل مساعيه تشرط الايمان بتحقيقته الخاصة . وان
البحث اللاهوتي بحث يرفض ، من حيث طبيعته ، ما يخالفه ، وهو في
الغالب لا يشرك مع موضوعه شيئاً . أما علم الاديان فانه لا يستطيع ان
يستغرب ذلك ، ولا ان يغضب باسم موضوعية علمية مثالية قد يزعم
انه وحده بالغها : والحق ان لبحوث اللاهوت وعلم الاديان دربين مختلفين .

فلعلم الاديان ، باعتبار الكيف واعتبار الكم ، حقل دراسي متميز عن الدراسات اللاهوتية التي تجيب عن السؤال الآتي : ماذا ينبغي علينا ان نعتقد ؟ ولم ينبغي علينا ان نوّمن . اما علم الاديان فانه يعنى بكل ما آمن به البشر . وهذه العناية لا تنشأ عن الفضول وحده ، مما يحمل بعض الاعتقاديين على التعجل بادانة هذا العلم ويجعلهم يعتقدون انه خطر ولا سيما لان تحليلاته قد تفتت القيم الدينية وتذبيها بارجاعها كلها الى مستوى تصورات خالصة ، وقد تنتهي ، على هذا النحو ، الى نوع من النسبية المصبوغة بالريبية الى حد كبير أو صغير . ولكن الامر ، على العكس ، اذ يوظف علم الاديان معنى المقدس ، ويشد ازره ويزيد غناه ويجعله مما يُفهم فهماً جيداً ، وذلك نظراً لتعدد مساعي هذا العلم ، ولانه يحترم المبتكرات الدينية البشرية وما ادت اليه من معرفة وادراك .

ويقول آخر ، ان علم الاديان ينتهي في الواقع الى تصور اكثر جدة وأعمق فهماً لما تمثله كل ديانة من الديانات في نظر اتباعها ، وهو يبحث ، بالدرجة الاولى ، عن دلالة اللغات الدينية ومقصدها الصحيح من أجل فهمها فهماً افضل . انه ، لأجل ذلك ، يحلل ويقارن ويفسر ويفهم ويسعى للتفكير وينهض بعد التحليل الدقيق لتركيب يتوج بحته عن تجربة المقدس - المعاش ، وبدا ينفق جهداً صادقاً حتى يستعقب ، كما يقول (جان باروزي) ، « عما هو معطى بالظاهر وحسب ، بما هو معطى في الواقع حقاً » .

ان هذا العلم ، علم الاديان ، يؤلف في نظر (ميسلن) نوعاً من انثروبولوجيا دينية يترتب عليها ان تأخذ بعين الاعتبار قاعلية الانسان

الدينية ، وعلى الاقل ، بقدر ما يمكن للدين ان يبدو ضرباً من رقابة الانسان على كونه اليومي ، وان قرعى اعتبار ان الدين وسيلة من وسائل تعريف الانسان نفسه في العالم ، وحيال اقرانه . ومن الجائز ان يلتقي في كل تحليل انثروبولوجي للحادث الديني مسعيان : الاول ، وهو مسعى جذلي ، يحلل تعارض الطبيعي والخارق ، العادي والمقدس ، المألوف وغير المألوف ، السوي والمذهل . والمسمى الآخر بلع بوضوح أكبر على طبيعة الحادث الديني ذاته . واذا ذلك يبدو الدين معرفة تضمر ، ونحدد ، فعلاً ، وتتطلع الى الاندماج الشامل في الواقع الانساني المعاش ، ويبدو المقدس على انه يجثم في قوة تمتاز بنجوعها اكثر ما تمتاز ...

لقد حاول كثيرون ، وفي طليعتهم الثلاثي المتسافر ، (ماركس) و (نيشه) و (فرويد) ، سلخ القداسة عن الوجود الانساني باظهار رأيه في نشأة الظاهرة الدينية واماطة اللثام عن مسيرتها وتطورها ووظيفتها . رأى (ماركس) ان الدين بنية فوقية دوّنها العامل الاقتصادي الفعّال في تاريخ البشرية بحسب قوانين المادية الجدلية وان الدين هو افئون الشعب ، وهو يخفي وراء قشرة ايديولوجية الاستغلال الطبقي لصالح الفئة الحاكمة . ورأى (نيشه) ان المسيحية ديانة العبيد وانها قد ماتت بموت الله . وذهب (فرويد) الى ان الدين عصاب وسواسي يصيب البشر كافة وكأنه وهم مشوّوم يترتب على البشرية التخلّص منه عندما تبلغ سن الرشد ، وان الله ابتكار بشري بمجد الاب المثالي ويصبح ملجأ خارقاً للطبيعة يعنصم به كل من اقزعتة الحياة . ومن البديهي ، من ناحية اخرى ، ان سيطرة الانسان المتزايدة باطراد على قوى الكون ، وترعرع العلوم الانسانية في

عصرنا . بتدخلان تعديلاً كبيراً على النظرة الحاضرة الى الظاهرة الدينية . بيد أن المقدس ما زال ، برغم ذلك ، ماثلاً في الوجود الانساني . ولئن جاز صلح الصبغة الدينية في عصور الازمات فان انسلخها لا يبدو انه نهائي حاسم . ومن شأن كل مجتمع انساني ان ينجب ، بحركيته ذاتها ، مقدساً جديداً يدعم اعماله ويبررها ، تماماً بقدر ما يمثل هذا المقدس الجديد عالم الانسان ذاته ، وقد صعد هذا العالم فوق رتبة الممارسة اليومية . ولولا مثل هذا التصعيد لعرفت المجتمعات الانسانية نوعاً من اليأس الانتولوجي الذي يؤدي الى اضمحلالها بعد لأي قصر أم طال .

وكذلك حال الفرد ، وقد أصيب بالقلق والخوف لأنه ادرك انه ملقى في عالم لا ينتظره فيه سوى العدم ، وقد قُذِف فيه خلال زمان يكرر ويفر بأسرع ما يستطيع . ونحن نعرف هذه الانماط من القلق ، ومن المصير ، ومن الموت ، ومن الفراغ ، ومن العيب ، ومن الشعور بالآثم وبالاداقة . وفي وسعنا ان نقابل كل موقف من هذه المواقف بالشجاعة ، بتأكيد الانسان ذاته من حيث هو انسان ، بتأكيد كيانه كله . ولكن الينبوع الاقصى لهذه الاشكال الرئيسية من تحقيق الذات ، انما هو ، بكل دقة ، اعتناق الانسان واقعاً متعالياً به يكشف (الكون) ، او (الكائن) . وان شجاعة الكينونة هذه هي ما يحققه الانسان من خلال اقرانه ، أو ما يلتقاه في معنى المقدس - المعاش . ولعل عبر هذا كله تنجلي ذات الانسان في هذا الواقع الخفي الذي يرضى به الانسان أو يرفضه ، باعتباره مرشد حياته الخاصة وموثلها . ومسا وراء ذلك فان كل شيء هو صمت ، ومسألة شخصية .

اجل ، ان معرفة الدين ، ودراسته ، تتيحان للانسان ان يفهم العالم والكون ، ولكن دراسة الاديان وتاريخها تتيحان للفكر البشري ان يفهم الانسان . ولعل ما يتصل بالمنزع الأول ان نلاحظ اتجاه بعض المفكرين المعاصرين في البلاد العربية ، وفي طليعتهم الاستاذ (مالك بن نبي) الذي أوضح في دراسة « الظاهرة القرآنية » ان الدين « في ضوء القرآن ، يبدو ظاهرة كونية تحكم فكر الانسان ، وحضارته ، كما تحكم الجاذبية المادة ، وتتحكم في تطورها » ... ولذا فان الدين يبدو وكأنه « مطبوع في النظام الكوني قانوناً خاصاً بالفكر الذي يطوف في مدارات مختلفة ، من الاسلام الموحد ، الى أحط الوثنيات البدائية ، حول مركز واحد ، يختلف سناه الابصار ، وهو حافل بالاسرار ... الى الابد » (١) . أما منهج هذه الدراسة فقوامه « ان نربط ظاهرة الاسلام في خصوصها بالظاهرة الدينية في عمومها ، وعلى ان نعتبر النبي حاقمة خاتمة في سلسلة الحركة النبوية ، وعلى ان يكون التشريع القرآني مصب نيار الفكر التوحيدي » (٢) . وقد درس المؤلف مذهبين فلسفيين : أولهما هو الذي يعتبر الضمير الديني للانسان ظاهرة أصلية في طبيعته ، ظاهرة معترفاً بها بوصفه عاملاً أساسياً في كل حضارة ، والآخر يعتبر الدين مجرد عارض تاريخي للثقافة الانسانية . ويخلص الاستاذ (مالك بن نبي) الى ان « الظاهرة النبوية » و « الظاهرة القرآنية » ، تضعان الدين في سجل الاحداث الكونية بجانب القوانين

(١) مالك بن نبي : الظاهرة القرآنية - محاولة وضع نظرية حول القرآن -

الترجمة العربية بقلم عبد الصبور شاهين - ١٩٥٨ ص ٣٠٠ .

(٢) المصدر السابق ص ٢٥ .

الطبيعية (١) . وثذا فان المرء كلما أوغل في الماضي التاريخي للانسان ، في الاحقاب الزاهرة لحضارته ، أو في المراحل البدائية لتطوره الاجتماعي ، فانه يجد سطوراً من الفكرة الدينية ، وان « قوانين الامم الحديثة لاهوتية في اساسها . اما ما يطلقون عايه قافونهم المدني فانه ديني في جوهره ، ولا سيما في (فرنسه) حيث قد اشتق من الشريعة الاسلامية » (٢) .

وفي مثل هذا المنحى يتجه الاستاذ (عبد الله دراز) في كتابه « الدين . بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الاديان » ، وقد نشره سنة ١٩٥٢ مبيناً فيه الاصول الكلية التي يحتاج اليها الطالب الجامعي بعد أن ادخلت جامعة (فؤاد الاول) (٣) في برامج كلية الآداب ، ولأول مرة ، مادة « تاريخ الاديان » . وقد قدم المؤلف لكتابه بموجز عن الحوادث الدينية التاريخية ، وانبرى لتحديد معنى الدين لغوياً وعرفياً وحلل الفكرة الدينية في نظر المتدين ثم بحث علاقة الدين بالاخلاق وبالفلسفة وبسائر العلوم وشرح وظيفة الاديان في المجتمع ، ثم استعرض تاريخ العقيدة الالهية وألح على المذاهب المختلفة التي تفسرها واختتم بنظرة جامعة تضم اطراف البحث وتحسول التوفيق بين مختلف مذاهبه وانتهى الى القول : « لو طلبنا الحق المجرد في هذه المسألة لالفيناها ينتظم في كلمتين : ١ - ان آيات الالوهية مبثوثة في كل شيء ، ٢ - ان كل فئة من الناس لها طريق مسلوكة في الاسترشاد ببعض

(١) المصدر السابق ص ٣٩ .

(٢) المصدر السابق ص ٢٨ .

(٣) جامعة القاهرة حالياً .

تلك الآيات قبل بعض . وهذه الحقيقة المزدوجة يقررها القرآن في أوضح بيان ... (١) .

وفي سنة ١٩٦٣ نشر العميد الركن (طه الهاشمي) كتاب « تاريخ الأديان وفلسفتها » ولم يقف فيه موقف التوفيق الذي اعتنقه الدكتور (دراز) ، بل شاء عرض ما وصل اليه من وقائع عرضاً « موضوعياً » ، يبغي حتى على ما تناقض منها وبدون محاولة للتوفيق بينها كما هو المتعارف . يقول : « ان طريقي في اخراج الكتاب تلخص بجمع المعلومات من مظاهرها كما هي ، اكثر منها محاولة للتوفيق بينها كما هو المتعارف . وقد تكون هناك بعض المناقضات باختلاف آراء واستنتاجات الباحثين المتصلعين بهذا الامر ، ولم احاول الترجيح ، وفضلت ان أورها كما هي ليطلع القارئ على مختلف وجهات النظر » (٢) . ويؤكد المؤلف انه على الرغم من صدور كتب عديدة في السنوات الاخيرة عن الأديان في العالم العربي فان الموضوع ما زال يفتقر الى كتاب جامع يبحث في تاريخ الأديان القديمة والحديثة ، والبدالية والتكاملة .

ويتهج الدكتور (احمد شلبي) احسن الابتهاج لفوزه في اخراج سلسلة « مقارنة الأديان » على « نحو ما اراد ، وأحسن مما اراد » (١) كما يقول . فقد نشر بين سنتي ١٩٦٠ - ١٩٦٦ كتابه « مقارنة الأديان » وبحث في الجزء الاول « اليهودية » وفي الثاني « المسيحية » وفي الثالث

(١) عبد الله دراز : الدين : بحث مهدد لدراسة تاريخ الأديان - (١٩٥٢) ص ١٥٨ وما بعد .

(٢) طه الهاشمي : تاريخ الأديان وفلسفتها (بيروت ١٩٦٣) ص ٧ .

« الاسلام » وفي الرابع « اديان الهند الكبرى : الهندوسية والجاينية والبودية » . وبدأ بنشر الاجراء الثاني والثالث والرابع قبل الجزء الأول . ولا يحجم صاحب السلسلة عن التنديد ببعض متالب طريقة المقارنة إلا إذا سقتها دراسة الاديان نفسها .

والحق ان طريقة المقارنة في تاريخ الاديان ، وهي وحدها تشتمل على احدث ما نشره الباحثون في البلاد العربية ، واكثره انساماً بالسمة العلمية التاريخية ، هذه الطريقة قد منيت ببعض التخلف بالنسبة لتقدم الطريقة الفثومولوجية التي ألعنا إليها . فقد عجز تاريخ الاديان المقارن - أو الدين المقارن (١) ، عن الانصاف بصفة الحذر والدقة في بعض الاحيان ، وربما اقتصر في الاشارة الى تأثير دين في دين آخر على احوال من التشابه قد يفسرها تماثل الوسط ومرحلة النمو بدون ان تقوم بين الدينين علاقة تأثير صحيح كعلاقة السبب بالنتيجة . وربما جار تفسير التشابه بتطابق الاستعداد لدى الانسان الديني . ولذا نجد أن (باروزي) يصيب في تأكيده على جانب الاختلاف في طريقة المقارنة بأكثر من جانب التشابه او الالتقاء . ومن هنا ايضاً ندرك رجحان كفة الطريقة الفثومولوجية . وقد اعلمتنا بحوث علم الاجناس البشرية (اثوغرافيا) بوجود تعائر واعتقادات متطابقة بجوهرها لدى شعوب لم يلتق بعضها ببعض في اية لحظة من لحظات تاريخها . وينجم عن ذلك ان طريقة المقارنة تبدو غير مجدية إلا عندما

نتناول ما يقبل المقارنة تاريخياً ، أي ديانات الشعوب المتحاوره او المتماثلة . وقد أجاد تطبيق هذه الطريقة الاساذ (جورج دو ميزيل) ، وهو أستاذ في « معهد فرنسه » ، حين اوضح مثلاً انه لا يكفي ان ننطلق من مجرد اسماء بعض الآله الاسطورية المتشابهة في اللغات الهندية - الاوربية حتى نخلص الى القول بأصل مشترك بينها ، وبدون مراعاة حقيقة الشعوب التي تنمو فيها الاعتقادات بهذه الآلهة . لقد بدا للاساذ (دو ميزيل) ان ثالث الآلهة المتحلية بصفات متباينة تبايناً جلياً في بعض ديانات هذه الاسرة الثقافية ، اسرة اللغات الهندية - الاوربية ، وهو ثالث (جوبيتر) و (مارس) و (كيرينوس) (١) ، الثالث الاساسي في اصل الديانة الرومانية ، بدا له انه انعكاس ثالث وظيفي : وظيفة الكهان ، ووظيفة المحاربين . ووظيفة الفلاحين ، التي تخص المجتمعات التي تجلّ تلك الآلهة ، وان كل شيء قد استمر على هذا المذوال في منظومة الطبقات الهندية . والواقع ان علم اللغة يقدم هنا منطلق المعرفة ، ولكن كلمة الفصل ترجع الى علم الاجتماع . وثمة دراسات حديثة تعارض طريقة المقارنة المستندة الى التشابه اللغوي ، وتستعوض عنها بمقارنة مستمدة من البحوث الانثروبولوجية ، فتتشدد المقارنة بين المجتمعات المنطابقة من حيث طرق المعيشة والسمات الحضارية حتى ولو لم يقم بينها أي تشابه لغوي ، والى هذا يمنع انصار علم الاديان كما بينا .

اننا لا نكاد نجد في اللغة العربية الآن أي بحث ينتمي الى المذرع الآخر

Jupiter, Mars, Quirinus (١)

الذي اشرنا اليه ، منزع العلوم الانسانية ، او المسمى الرامي لحمل دراسة
الاديان وتاريخها سبيلاً يمكن الفكر البشري من فهم الانسان بدلاً من
اتخاذ الدين ودراسته سبيلاً ليفهم الانسان العالم والكون بالدرجة الاولى .
يقول (بول ديل) P. Diel : « ان البحث — وهو يعارض العقيدة
بطبعه — لا يمنع احداً من الايمان . ولكن الايمان لا يمكن ان يمنع احداً
من البحث » (١) . وان الباحث في العلوم الانسانية عامة ، وفي علم الاديان
بوجه خاص ، ليحرص ان كلاهما على تمييز العقيدة عن الدلالة . وهما
يجهدان ، عبر الوقائع والامثلة ، لاستجلاء البنيات الحقيقية الماثلة في صميم
موضوع دراستهما ، المقدس — المعاش ، وهذه البنيات بولف معناها في
نظرهما لباب المعرفة ، ومنهل الفهم . وكلاهما اشبه بترجمان امين مولع
باحترام موضوع البحث ، صادق في تقدير رأي المؤمنين به ، ولو شعر
بأنه لا يوافق على هذا التقدير .

فالصدق أولاً واجب العلماء . اما الحكم بوحى من عقيدة العالم ،
فانه انما يأتي في المحل الثاني ... البعيد .

دمشق — ايلول (سبتمبر) ١٩٧٦ عادل عوا

(١) بول ديل : الالهية (باريس ١٩٧١) ص ٣٢ .

كيف تُدرس الأديان ؟

من الجائز ان يُدرس الدين ، والفكر الديني ، من وجهات نظر كثيرة متباينة ، نجهدها ، على سبيل التمثيل ، في نزعتين كبيرتين هما : النزعة الاعتقادية ، والنزعة العلمية والتاريخية . ومن الجائز أيضاً ان نحاول ، في اطار هاتين النزعتين ، تعريف الدين ، وتحليل الفكر الديني ، باعتماد أمثلة دالة على وجهة النظر التي فببناها .

١

النزعة الاعتقادية

فمن الزاوية الأولى ، زاوية النزعة الاعتقادية ، يعرف الدين في اللغة بأنه « العادة مطلقاً » . وهو — اصطلاحاً — « وضع الهي سائق لدوي العقول باختيارهم المحمود الى الخير بالذات قلبياً كان أو قاليباً ، كالاعتقاد والعلم والصلاة » (١) . ويرى (التهانوي) ان الدين وضع الهي سائق لدوي العقول باختيارهم اياه الى الصلاح في الحال ، والصلاح في المال . وهذا يشتمل العقائد والاعمال . ويطلق على كل ملة كل نبي . وقد يخص الدين بالاسلام ، كما قال الله تعالى : « ان الدين عند الله الاسلام » .

(١) كليات إبي البقاء .

ويضاف الى الله تعالى لصدوره عنه ، والى النبي صلى الله عليه وسلم لظهوره منه ؛ والى الامة لتدينهم وانقيادهم . وربما سمي الشرع أيضاً « بالدين والملة » . فان الاحكام التي شرعها الله تعالى لعباده من حيث انها تطاع : دين ، ومن حيث انها مشروعة : شرع . فالتفاوت بينها بحسب الاعتبار ، لا بالذات . إلا ان الشريعة والملة تضافان الى النبي عليه السلام . والى الامة فقط استعمالاً . والدين يضاف الى الله تعالى ايضاً . وقد يعبر عنه بعبارة اخرى فيقال : هو وضع يسوق دوتي العقول باختيارهم المحمود الى الخير بالذات ، وهو ما يصلحهم في معاشهم ومعادهم . فان الوضع الاخي هو الاحكام التي جاء بها نبي من الانبياء ... وقد يخص الشرع بالاحكام العملية الفرعية « . اما الشريعة فأنها « الائتثار بالالتزام العبودية . وقيل هي الطريق في الدين : وحيث ان الشرع والتشريع مترادفان « (١) .

ويوجز « الجرجاني » تعريف الدين بقوله : « انه وضع الهي يدعو اصحاب العقول الى قبول ما هو عند الرسول صلى الله عليه وسلم » ويرى أن الدين والملة « متحدان بالذات ، ومختلفان بالاعتبار . فان الشريعة من حيث انها تطاع تسمى ديناً . ومن حيث انها تجمع تسمى ملة . ومن حيث انها يُرجع اليها تسمى مذهباً . وقيل : الفرق بين الدين والملة والمذهب : ان الدين منسوب الى الله تعالى . والملة منسوبة الى الرسول . والمذهب منسوب الى المجتهد « (٢) .

(١) كشف اصطلاحات الفنون .

(٢) السيد الجرجاني : التعريفات .

فالحرجاني يقتصر تعريفه على الدين الاسلامي . ويسمى الى تجريد الدين بوجه عام بتمييزه عن معاني الشريعة والملة والمذهب . أما (التهانوي) فيمضي في التجريد ، ويحاول تحديد كلى دين بأنه وضع الهي سائق لذوى العقول باختيارهم — المحمود — الى الصلاح في الحال ، والفرح في المال أو الى الخير بالذات . وهو ما يصلحهم في معاشهم ومعادهم . ولا يغفل (أبو البقاء) تعريف الدين — من حيث هو دين بوجه عام — ولكنه يطرح في صميم هذا التعريف مشكلة الصدق أو الايمان ، فيرى أن الدين يسوق العقلاء الى اختيارهم الخير بالذات قليلاً كان أو قليلاً . وعندئذ ان الطريقة المخصوصة الثابتة عن النبي تسمى بالايمان من حيث انه واجب الاذعان : وبالإسلام من حيث انه واجب التسليم ؛ وبالدين من حيث انه يُجزى به ؛ وبالملة من حيث انه ما يُملى ويكتب ويجمع عليه ؛ وبالشريعة من حيث انه يرد على زلال كماله المتعطشون بالناموس من حيث انه أنى به الملك الذي اسمه الناموس وهو جبريل عليه السلام .

وجلي ان هذه التعريفات — على شدة تفاربها — تضمّر فوارق رئيسية لعل اخطرها فارق في الموقف الارادى المائل في اختيار الدين ، وهو وضع آلهي ، اما قبولاً عن الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ واما بسائق الاختيار المحمود لما يعود على المرء بالخير في الحياة العاجلة والحياة الآجلة . ولكن هذه التعريفات تنمق جميعاً في أن القبول أو الاختيار يقعان كلاهما لدى أصحاب العقول ، أى المفكرين والمكافين .

ومن الجلي أن هذه التعريفات ، بل كل تعريف بوجه عام ، انما يرمي

الى أن يكون جامعاً مانعاً . وهو في جميع الاحوال محاولة تجريدية تسعى الى تثبيت السمات الرئيسية ، والصفات المقومة في الشيء المعرف ، وارجاع حياته الراحنة المشخصة الى افكار عامة مجردة تود أن تكون خلواً من التحول والتطور والنماء . فاذا أردنا أن نكسو هيكل التعريف لحماءة ودماً . ونسبح عليه رونقاً وحياة ، وجب أن تعود الى الافكار الحية ، والمذاهب الراحنة ، التي من استغرائها يتوصل المعروفون الى وضع تعاريفهم .

وباعظ آخر : ان تعريف الدين ، والفكر الديني ، من الزاوية الاعتقادية . يفرض البدء باستقراء المذاهب الدينية لاستجلاء صفاتها المميزة . وضم هذه الصفات ، بعد تجريدها وتعيمها ، في اطار قول جامع مانع هو الحد الثام أو التعريف . وليس من غرضنا بالطبع ان نقوم هنا بهذه الدراسة . ولذا فانا نقتصر على الايماء الى بعض المذاهب الفكرية الدينية في الاسلام ، نختارها اختياراً ، ولا نعرضها تسلسلاً ، ونتخذها صدى نسعى بها الى اثاره نقاط اخرى في طريق النزعة الاعتقادية التي سار عليها الفكر الديني في الاسلام . وهذه الامثلة أو الصدى نجدها لدى (الغزالي) ، حجة الاسلام ، ولدى (ابن تيمية) ، شيخ الاسلام ، ولدى (محمد عبده) في العصر الحديث ، ولدى (ابي الاعلى المودودي) من المعاصرين .

الغزالي

ففي الفصل الرابع ، من الكتاب الثاني ، من الربع الاول من كتاب الاحياء ، يتحدث الامام (الغزالي) عن الايمان والاسلام ، وما بينهما

من الاتصال والانفصال ، وما يتطرق الى الايمان من الزيادة والنقصان ،
ووجه استثناء السلف فيه . ويشير ثلاث مسائل ، في الاجابة عليها ثلاث
مباحث : مبحث عن موجب اللفظين في اللغة ، ومبحث عن المراد بهما
في اطلاق الشرع ، ومبحث عن حكمهما في الدنيا والآخرة — المبحث
الاول . لغوي . والثاني تفسيري . والثالث : فقهي شرعي .

فمن الناحية الاولى : الايمان عبارة عن التصديق . والاسلام عبارة
عن التسليم والاستسلام بالاذعان والالتقياد وترك التمرد والاباء والعناد .
وللتصديق محل خاص هو القلب ، واللسان ترجمانه . واما التسليم فانه عام
في القلب واللسان والحوارج ... فموجب اللغة ان الاسلام أعم ، والايمان
انخص ، فكأن الايمان عبارة عن اشرف اجزاء الاسلام ، فاذن كل تصديق
تسليم ، وليس كل تسليم تصديقاً .

ومن الناحية الثانية ، ناحية اطلاق الشرع ، فالحق أن الشرع قد ورد
بامتعاملهما على سبيل الترادف والتوارد ، وورد على سبيل الاختلاف ،
وورد على سبيل التداخل .

ومن الناحية الثالثة ، ناحية الحكم الشرعي . نجد أن للاسلام وللإيمان
حكمين اخروي وديني . أما الاخروي فهو الانخراج من النار ، ومنع
التخليد ... فمن قائل : ان الايمان مجرد العقد ، ومن قائل يقول : انه عقد
بالقلب وشهادة باللسان . ومن قائل : يزيد ثالثاً وهو العمل بالاركان .
ولكن (الغزالي) يكشف الغطاء على درجات : اولها قوله : من جمع
بين هذه الثلاثة فلا خلاف في أن مستقره الجنة . وأعلىها ، وهي الدرجة

السادسة . أن يقول المرء بلسانه : لا اله إلا الله ولكن لم يصدق بقلبه ، فلا نشك في أن هذا في حكم الآخرة من الكفار ، وانه مخلد في النار ، ولا نشك في أنه في حكم الدنيا الذي يتعلق بالآثمة والولادة من المسلمين . لان قلبه لا يطلع عليه ، وعلينا أن نظن به أنه ما قال بلسانه إلا وهو منطو عليه في قلبه ... ويورد (الغزالي) شبهة المرجئة وشبهة المعزلة ويرد عليهما ويخلص الى ان الايمان اسم مشترك يطلق من ثلاثة أوجه :

الأول : أنه يطلق للتصديق بالقلب على سبيل الاعتقاد والتقليد من غير كشف وانسراح صدر . وهو ايمان الخلق كلهم إلا الخواص . وهذا الاعتقاد عقدة على القلب ، تارة تشتد وتقوى ، وتارة تضعف وتسترخي . كالعقدة على الخيط مثلاً : ولا تستبعد هذا ، واعتبره باليهودي وصلابته في عقيدته التي لا يمكن نزوعه عنها بتخويف وتحذير . ولا بتخييل ووعظ ولا بتحقيق وبرهان ، وكذلك النصراني والمبتدعة وفيهم من يمكن تشكيكه بأدنى كلام ، ويمكن استنزاله عن اعتقاده بأدنى استمالة أو تخويف ...

والاطلاق الثاني : أن يراد بالايمان التصديق والعمل جميعاً ...

والاطلاق الثالث : أن يراد به التصديق اليقيني على سبيل الكشف وانسراح الصدر والمشاهدة بنور البصيرة . وهذا أبعد الاقسام عن قبول الزيادة . ولكني أقول : الأمر اليقيني الذي لا شك فيه تختلف طمأنينته النفس اليه ، فليس طمأنينة النفس ان الاثنين أكثر من الواحد كطمأنينتها الى أن العالم مصنوع حادث وان كان لا شك في واحد منهما . فان اليقينيات

تختلف في درجة الايضاح ، ودرجات طمأنينة النفس اليها . . ويظهر من جميع الاطلاقات أن ما قالوه من زيادة الايمان ونقصانه حق ، وكيف لا ، وفي الاخبار أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من ايمان . وفي بعض المواضع في خبر آخر : « مثقال دينار » . فأي معنى لاختلاف مفاهيمه ان كان ما في القاب لا يتفاوت ؟

على هذا النحو ينظر (الغزالي) الى الايمان والاسلام ، موضوع الدين ، وينظر الى الفكر الديني ، والتجربة الدينية ، في وقت بلغت فيه العناية « الكلامية » بالتعريفات المنطقية أوجها ويخلص - كدأبه - الى تقديم الموقف « التصوفي » على الموقف « اللاهوتي » ، وعلى الموقف « العلمي » الرياضي واعتبار درجة الطمأنينة النفسية مقياس المواقف كلها ، فليس اطمئنان النفس الى أن الاثنين أكثر من الواحد كطمأنتها الى أن العالم مصنوع حادث وان كان لا شك في واحد منهما . وأما أبعد انواع الايمان عن قبول الزيادة فهو التصديق اليقيني على سبيل الكشف وانسراح الصدر والمشاركة بنور البصيرة .

ويوضح الامام (الغزالي) معنى الدين والفكر الديني في نظره فيقول : « اعلم ان الفكر قد يجري في امر يتعلق بالدين ، وقد يجري فيما يتعلق بغير الدين . وانما غرضنا ما يتعلق بالدين . فامترك القسم الآخر . ونعني بالدين المعاملة التي بين العبد وبين الرب تعالى . فجميع أفكار العبد إما أن تتعلق بالعبد وصفاته وأحواله ، وإما أن تتعلق بالمعبود وصفاته وأفعاله ، لا يمكن أن يخرج عن هذين القسمين . وما يتعلق بالعبد إما أن يكون نظراً

عيما هو محبوب عند الرب تعالى أو غيما هو مكروه : ولا حاجة الى الفكر
 في غير هذين القسمين . وما يتعلق بالرب تعالى إما أن يكون نظراً في ذاته
 وصفاته وأسمائه الحسنى ، وإما أن يكون في أفعاله وملكه وملكوته .
 وجميع ما في السموات والارض وما بينهما وشرح آحاد هذه
 الانقسامات يطول ، ولكن انحصر هذا في أربعة انواع : الطاعات والمعاصي
 والصفات المهلكات والصفات المنجيات ... وإنما الفناء في الواحد الحق
 غاية مقصد الطالبين ، ومتهى نعيم الصديقين . والاتصاف بالصفات
 المنجيات وسائر الطاعات فيجري مجرى تهيئة المرأة جهازها وتنظيفها
 وجهها ومشطها شعرها لتصلح بذلك للقاء زوجها فان استغرقت جميع
 عمرها في تبرئة الرحم وتزيين الوجه ، كان ذلك حجاباً لها عن لقاء
 المحبوب . فهكذا ينبغي ان تفهم طريق الدين ان كنت من أهل المجالسة .
 وان كنت كالعبد السوء لا يتحرك إلا خوفاً من الضرب ، وطمعاً في
 الاجرة ، فدوئك واتعاب البدن بالأعمال الظاهرة ، فان بينك وبين القلب
 حجاباً كثيفاً ، فاذا قضيت حق الأعمال كنت من أهل الجنة ، أما المجالسة
 فلها أقوام آخرون (١) ...

ابن حيمية

انتشر التصوف في البلاد الاسلامية ، ولكن بعض المتصوفة خلعوا
 الريقة ، واجترعوا اللذات ، ونالوا من الموبقات ، بل اتخذوا التصوف
 ستاراً يستر المآثم ، ومنهم من كان يدعي مع ذلك الولاية ، بل من العامة

(١) كتاب الفكر ، من الربع الرابع من كتاب الاحياء .

من الذين لم يعرفوا من التصوف إلا ظاهره ، ومن حقائقه إلا اشكالها ، من كانوا يشبعون بين الناس انه يكفي اتباع شيخ من الشيوخ ، أو ولي من الاولياء ، حتى تكون الخوارق والكرامات . فالتار لا تحرقهم ، والأفاعي لا تلدغهم ولا تؤذيهم ، وقاموا بأعمال شعبة تفضل العقول ، وتبه فيها افهام الناس ، فيتبعوهم على غير معرفة ، وينسلكون طريقهم من غير بينة (١) .

جاء شيخ الاسلام ، (تقي الدين ابن قيمية) ، فنار على انحراف المتصوفة ثورته على المنطقيين والفلاسفة والفقهاء وعلماء الكلام ، وانتهى من دراسة التصوف الى ان « فكرة الحقيقة والشرعية ، وفكرة الاتحاد ان هي إلا تعطيل لأحكام الشرع ، ثم رأى تلك الأعمال المضلة ، فالكسر الامرين ، وحارب الاولى بأدلة من كتاب الله وسنة رسوله ، وحارب الثانية بالأعمال » . واضطر الى منازلة المتصوفة ، على الرغم من شدة بأسهم ، وسعة نفوذهم ، كما نازل غيرهم ممن اعتبرهم على خطأ وضلال ، حارب فكرة وحدة الوجود التي نادى بها (ابن عربي) وفكرة الاتحاد والفناء في ذات الله التي كان ينادي بها (ابن عطاء الله السكندري) . وكانت بينه وبين (الغزالي) جولات وصدولات ، ولكنه هو لم يرتضي إلا فكر السلف مشرعاً ومنهاجاً ، وهذا كان رائد التيار السلفي الحديث الذي ما زال ناشطاً الى اليوم .

الايمان ، في نظر (ابن قيمية) ، يزيد وينقص . والأعمال جسره

(١) محمد أبو زهرة : ابن قيمية ، الطبعة الثانية ١٩٥٨ ، ص ٢٠٥ .

رئيسي مـ . ولا يكفر المرء إلا إذا ترك الأصل في الإيمان ، وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وأن كل كل ما جاء به (محمد) صدق . فهذا الجزء هو الذي « إذا لم يتوافر لا يكون به الشخص مؤمناً ، ويخرج من زمرة المؤمنين » . ويتشدد (شيخ الاسلام) « كل التشدد في التمسك بالسنة وجعلها حاكمة على الكتاب ، فيمنع الناس من أن يفسروا القرآن بآرائهم . ويؤكد أن النبي ﷺ قد فسر القرآن كله ، لأنه هو الذي عليه أن يسنه . وبيانه من أركان التبليغ ، وإن الصحابة في مجموعهم تلقوا تفسير القرآن كله وعلمه كله . سواء أكان يتعلق بالاعتقاد أم كان يتعلق بالعمل » (١) . أما الاجماع فانه متفق عليه بين عامة المسلمين من الفقهاء والصوفية وأهل الحديث والكلام وغيرهم في الجملة ، وأنكره بعض أهل البدع من المعتزلة والشيعة (٢) . ومعنى الاجماع أن « يجتمع علماء المسلمين على حكم من الاحكام ، وإذا ثبت اجماع الامة على حكم من الاحكام لم يكن لأحد أن يخرج عن اجماعهم ، فان الامة لا تجتمع على ضلالة » (٣) .

وجملة القول ان نهج (ابن تيمية) الديني يعتمد أربعة أمور هي :

١ - أنه لا يثق بالعقل ثقة مطلقة في مقدمات الحكم على العقائد والاحكام من حيث سلامتها وعدم سلامتها . ونحصوصاً في مشابهة

(١) المصدر السابق ، ص ٤٥٩ .

(٢) الرسائل والمسائل ، الجزء الخامس ، ص ٢١ .

(٣) فتاوى ابن تيمية ، الجزء الاول ، ص ٤٠٦ .

الأمور . ولذلك يأخذ على الفلاسفة واضرابهم طريقتهم في التكبير .
والمقدمات التي يبنون عليها النتائج التي وصلوا إليها ، ويعبرو بخلافه معهم
في النتائج الى اختلاف الطريقة واختلاف المنهاج . فهو يرى أن القرآن
الكريم والسنة النبوية قد أشارا الى المقدمات العقلية التي تهدي الى سواء
السبيل . وأن مناهات العقل هي فيما يخترعه أولئك المقلدات ومن نهج
هجمهم من علماء الكلام في استخراج العقائد والحكم عايتها .

ان المعتمد في الدين كله . عقائده ومروعه . على الكتاب والسنة .
وليس الكتاب علم العقائد بالخبر والنقل فقط . بل بالدليل والبرهان
أيضاً . وهو يرى أن طالب العقائد من العقل وحده كحاطب ليل ، وان
الفلسفة عندما خاضت في الالهيات ضلّت ، وعندما اقتصرت على الارضيات
أنصفت وتميزت . فالعقل وحده عاجز عن درك حقائق الدين . ولا بد
من النقل . على ان العقل يتجه الى القرآن ويفهمه بالفكر . أي بموازنة
آيات القرآن بعضها ببعض ، ولذا يكون تأويل القرآن من القرآن ، لا من
أقوال المتكلمين والمتكلمين وأمتهم .

٢ - انه لا يتبع الرجال على أسمائهم ، فليس لأحد عنده من مقام
إلا الدليل من الكتاب او السنة او آثار السلف رضي الله عنهم . فما من
قول يتلقى تلقياً ، ويسوغ فيه الاتباع من غير دليل مهما تكن درجة
الامامة عند قائله . وينعى (ابن تيمية) اشد النعي على الذين يتبعون الأقوال
من غير معرفة أدلتها ، ووجه الحق فيها اذا كانوا قادرين على الاستدلال
ووزن الأدلة الشرعية ، والمقابلة بين النصوص المختلفة ... ولئن ساغ

التقليد في الفروع ، فانه لا يسوغ بحال من الاحوال في العقيدة ، لأن العقيدة لب الدين ، وأصله .

٣ - انه يرى ان الشريعة أصلها القرآن . وقد مره محمد ﷺ ، كما ألمعنا . ولذا كان يرجع فيما يفكر فيه من شرع الى كتاب الله وسنة رسوله ولا يتبع احداً بعد الله ورسوله إلا الصحابة ، ويستأنس بأقوال التابعين ويحتاج بها أحياناً عند المناظرة . وكثيراً ما يشتد الخلاف بينه وبين علماء عصره في رأي يعده هو ليس من الدين ، ويعدونه من المدين فيدعوهم الى التحاكم الى اهل القرون الثلاثة الاولى .

٤ - انه لم يكن متعصباً في تفكيره ، فلم يسيطر عليه فكر معين يتعصب له ، ويحمد عليه ، بل كان حر التفكير ، خلص نفسه من كل ما يقيدته إلا الكتاب والسنة وآثار السلف الصالح . ولذا نجده يقدر في غيره العلم ، وان كان مخالفاً له ، ولا يلعن المخالف ولا يكذبه . ولا يرميه بالبهتان ، ولكنه يعتذر له ، ويقدره في خلافه ووفاقه . ذلك شأن العالم المتسع الافق ، ولكنه يضيق ذرعاً بالهدامين الذين يكيّدون للمسلمين بنحل يتدعونها ، ويظهرون بها غير ما يبطنون ، ولا يبطنون إلا كفرة (١)

محمد عبده

يعرف الامام (محمد عبده) الاسلام بأنه « الدين الذي جاء به محمد ﷺ وعقله من وعاء من صحابته ومن عاصره » ، وجرى العمل عليه

(١) محمد ابو زهرة : المصدر المذكور بإيجاز ص ٢١٢ - ٢١٩ .

حياءً من الزمن بينهم ، بلا خلاف ولا اعتساف في التأويل ، ولا ميل مع
الشيعة (١) . ويرى ان الاسلام جاء ، والناس شيع في الدين وان كانوا إلا
قليلاً في جانب عن اليقين ، يتنابدون ويتلاعنون ، ويرحمون في ذلك
أنهم بحبل الله مستمسكون ، فرقة تخالف وشغب يظنونها في سبيل الله
أقوى سبب . أنكر الاسلام ذلك كله وصرح تصريحاً لا يحتمل الريبة ان
دين الله في جميع الازمان ، وعلى ألسن جميع الأنبياء ، واحد ... » .

نص الكتاب على أن دين الله في جميع الازمان هو إفراده بالربوبية
والاستسلام له وحده بالعبودية ، وطاعته فيما أمر به ونهى عنه مما هو
مصلحة للبشر وعماد لسعادتهم في الدنيا والآخرة ، وقد ضمنه كتبه التي
انزلها على المصطفين من رسله ، ودعا العقول الى فهمه منه ، والعزائم الى
العمل به ، وان هذا المعنى من الدين هو الأصل الذي يرجع اليه عند هبوب
ريح التخالف ، وهو الميزان الذي توزن به الاقوال عند التصانف ، وان
اللجاج والمراء في الجدل فراق مع الدين ، وبعد سنته ومتى روعيت
حكيمته ، ولوحظ جانب العناية الالهية في الانعام على البشر به ، ذهب
الخلاف وتراجعت القلوب الى هداها وسار الكافة في مرشدهم اخواناً
بالحق مستمسكين ، وعلى نصرته متعاونين .

ويذهب الاستاذ الامام في تبين نظريته الى القول بأن أدياناً و جاءت
والناس من فهم مصالحهم العامة بل والخاصة في طور أشبه بطور الطفولة
للماتى الحديث العهد بالوجود ، لا يألف منه إلا ما وقع تحت حسه ،

(١) رسالة التوحيد ، الطبعة الخامسة ، ص ١٦٨ وما بعد .

وبصعب عليه أن يضع الميزان بين يومه وأمه ... ثم مضت على ذلك
أزمان علت فيها الأقوام وسقطت ، وارتفعت وانحطت ، وجربت
وكسبت وتخالفت واتفقت ... ، فجاء دين يخاطب العواطف ، ويناجي
المراحم ، ويستعطف الالهواء ، ويخاطب خطرات القلوب ، فشرع للناس
من شرائع الزهادة ما يصرفهم عن الدنيا بجمليتها ، ويوجه وجوههم نحو
الملكوت الأعلى ، ويقتضي من صاحب الحق أن لا يطالب به ولو بحق ،
ويخلق أبواب السماء في وجوه الأغنياء ، وما ينحو نحو ذلك مما هو
معروف ... »

ولما بلغت سن الاجتماع البشري بالإنسان أسده ، وأعدته الحوادث
الماضية الى رشده وجاء الاسلام يخاطب العقل ، ويستصرخ الفهم واللب ،
ويشركه مع العواطف والاحساس في ارشاد الانسان الى سعادته الدنيوية
والآخروية ، وبين للناس ما اختلفوا فيه ، وكشف لهم عن وجهه ما
اختصموا عليه ، وبرهن على أن دين الله في جميع الأجيال واحد ،
ومشيئته في اصلاح شؤونهم ، وتطهير قلوبهم ، واحدة ، وان رسم العبادة
على الاشخاص انما هو لتجديد الذكرى في الأرواح ... » .

تلك هي أسس النظرة التي بنى عليها الشيخ (محمد عبده) صرح
محاولته الاصلاحية الجذرية الراحية . وقد مس مساً رقيقاً موقف النظرة
التاريخية الى الأديان ، وكأنه يعكس صدى ما بدأ يلذع في الغسرب في
عصره ، ولكنه ظل في دائرة الفكر الاعتقادي ، وليس لمثله إلا أن يفعل
مثل ذلك ، بعد ان اعتنق في الحق موقف العقليين من المعتزلة ، بل موقف

الفلاسفة ذوي الفكر الحر أحياناً ، ولذا ه لقي معارضة شديدة من الناس خارج الأزهر ، كما لقي معارضة من الناس داخل الأزهر (١) ، فقد وهب عقلاً نيراً نفاذاً ، وبياناً مسرفاً أخاذاً ، فأبرز عقله في أسلوب واضح رائق ، وكان واسع الاطلاع على ما كتب في الإسلام ، وعن الاسلام ، ولا شك أنه قد أعطى عقله حريته في البحث والفهم والنقد ، ولم يتهيب أن يقول ما يبدو له أنه حق ، وبلغ من تعويله على العقل أن صار يعتبر ه في عداد المفكرين الأحرار (٢) . ولكنه سما بالعقل شأواً لا يبلغه ، واقتحم به مضائق لا يقوى على سلوكها ، ه فتحييف من حق النصوص ، وبالغ في تقدير قيمة العقل (٣) ولم يؤمن بالسلف لأن أحدهم سابق سبقاً زمانياً وحسب ، بل أراد للباحث في عقائد الدين الاسلامي ألا يتكلف له ه أموراً ليست فيه ، ولا ضرورية له ، وادارأى غيره صنع ذلك فليتبرأ منه ، ولير أن سبقه الزماني ليس مبرراً لضرورة الترامه برأيه ، والذب عنه ، ومهاجمة ما يخالفه (٤) .

أما طريق النجاة التي يخطها الأستاذ الامام لسلوك الفكر الديني في الاسلام فتلخص في قوله : ه والحق الذي يرشد اليه الشرع والعقل ، أن يذهب الناظر المتدين الى اقامة البراهين الصحيحة على اثبات صانع الوجود ،

(١) سليمان دنيا : الشيخ محمد عبده بين الفلاسفة والكلاميين . القاهرة

١٩٥٨ ص ٥٥ .

(٢) المصدر السابق ، ص ٩ .

(٣) المصدر السابق ص ٢٦ .

(٤) المصدر السابق ص ٣٣ .

ثم منه الى اثبات النبوة ، ثم يأخذ كل ما جاء به النبوات بالتصديق والتسليم ، بدون فحص فيما تكنه الالفاظ إلا فيما يتعلق بالأعمال على قدر الطاقة ؛ ثم يأخذ طريق التحقيق في تأسيس جميع عقائده ، بالبراهين الصحيحة ، كان ما أدت اليه ما كان . لكن بغاية التحري والاجتهاد . ثم اذا فاه من فكره ، الى ما جاء به من عذريه ، فوجده بظاهره ملائماً لما حققه ، فليحمد الله على ذلك . وإلا فليطرق عن التأويل ، ويقول . « آمنا به كل من عند ربنا » . فانه لا يعلم مراد الله ونبيه ، إلا الله ونبيه . فعلى هذا المنوال يكون نسجه ، فيبوء من الله برضوان ، حيث أسس عقائده على السديد من البراهين ، واستقبل الأخبار الالهية بالقبول والتسليم ، وتناولها بقلب سليم » (١) .

أبو الأعلى المودودي

وينحدر أمير الجماعة الاسلامية الباكستانية ، (أبو الأعلى المودودي) نحواً ، جديداً لتعليم عقائد الإسلام وأحكام الشريعة ، وهو مختلف الى حد بعيد عن طريق التعليم القديم ، وأقرب ما يكون للذوق الناس في هذا الزمان » (٢) . وينظر الى الإسلام أولاً نظرة وسيعة باطلاق ، ويرى أن معنى كلمة الإسلام هو الانقياد والامتثال لأمر الأمر ونهيه بلا اعتراض . وقد سميت مختلف الديانات في الأرض بأسمائها إما نسبة الى اسم رجل

(١) المصدر السابق ص ٥٨ .

(٢) أبو الأعلى المودودي : مبادئ الإسلام ، ترجمة محمد عاصم حداد ،

الطبعة الثانية ، ١٩٥٧ ص ٤ .

خاص ، أو أمة معينة ، ظهرت وترعرعت بين ظهراتها ، ما عدا الإسلام ، فانما يدل اسمه على أنه « طاعة لله وانقياد لأمره بلا اعتراض » ، وكل من اتصف بهذه الصفة من غابر الناس وحاضرهم ، هو مسلم ، ويكون مسلماً كل من سيتحلى بها في المستقبل . ولا غرابة في ذلك لأن « القانون الشامل الذي يستسلم له ولا ينفك عن طاعته شيء في هذا الكون ، من أكبر سيارة في السماء ، إلى أصغر ذرة من الرمل في الأرض ، هو من وضع ملك جليل مقتدر ... فالشمس والقمر والأرض مسلمة ، والهواء والماء والمور والظلام والحرارة مسلمة ، والشجر والحجر والأشجار مسلمة ، بل إن الإنسان الذي لا يعرف ربه ويحصد وجوده وينكر آياته ، أو يعبد غيره من دونه ، ويشرك به سواء ، هو مسلم من حيث فطرته التي فطر عليها . وذلك أنه لا يولد ولا يحيا ولا يموت ، إلا وفقاً لما وضع الله تعالى من قانون ، أولادته وحياته وموته . وكذلك كل أعضاء جسده ، لا تدين إلا دين الإسلام ، لأنها لا تنشأ ولا تكبر ولا تتحرك إلا حسب هذا القانون الإلهي نفسه ... » (١) .

بيد أن الإنسان وإن كان ينقاد بفطرته إلى الإسلام ، فإنه مزود بالعقل وقوة الفهم والتأمل والرأي ، وهو يختار أن يكون مسلماً أو كافراً ، والمؤمن هو « كل من عرف توحيد الله ، وصفاته الحقيقية ، وقانونه ، ومجازاته لعباده على أعمالهم يوم القيامة ، وأيقن بذلك من قرارة نفسه . ومن نتائج الإيمان أن يكون الإنسان مسلماً ، أي مطيعاً لله ، ومتبعاً لقانونه » (٢) .

(١) المصدر السابق ص ٨ .

(٢) المصدر السابق ص ٢٤ .

كانت الأمم والأقوام في مرحلتها الأولى من حيث الحضارة والتمدن والعام والعقل ، فجاء أنبياؤها بتعاليم وشرائع بسيطة . ولما ارتقت من هذه الوجوه وُسِّع لها في نطاق تعاليمها وشرائعها ومناهجها ، ثم لم يكن الاختلاف بينها إلا بالظواهر وحسب لأن « الروح الذي يسري في جميع هذه الشرائع والتعاليم روح واحد : وهي توحيد الإله في العقيدة ، والصدق والاخلاص في العمل ، والايان بالحياة الآخرة » (١) .

ان الإيمان بأن « لا إله إلا الله » يجعل الانسان متحيذاً بقانون الله ، محافظاً عليه . فيكون المؤمن على يقين ، بسبب اعتقاده بهذه الكلمة ، ان الله خير بكل شيء وهو أقرب اليه من جبل الوريد . وانه إن أتى بعمل في ظلمة الليل أو حالة الوحدة فإن الله يعلمه ، وأنه ان خطر بباله شيء غير جميل ، فإن علم الله محيط به .. « وهذا الإيمان بلا إله إلا الله ، هو الركن المهم الأساسي من تعاليم النبي (محمد ﷺ) وهو مركز الإسلام وأصله ومصدر قوته ، وكل ما عداه من معتقدات الإسلام وأحكامه وقوانينه إنما تقوم على هذا الأساس نفسه ، ولا تستمد قوتها إلا منه ، ولا يبقى من الإسلام شيء بعد زوال هذا الأساس من مكانه » (٢) .

لقد بني الإسلام على الإيمان : ١ - بالله تعالى وحده لا شريك له .
٢ - وبملائكته ٣ - وبكتبه ، وبالقرآن على الأخص ٤ - وبأنبيائه
وبخاتمهم محمد ﷺ على الأخص ٥ - وبالحياة الآخرة . وانما يستلزم

(١) المصدر السابق ص ٤٢ .

(٢) المصدر السابق ، ص ٧٧ .

الإيمان الطاعة ، وهذه الطاعة بعد الإيمان هي الاسلام . وكل ما يأتي به العبد في طاعة معبوده هو العبادة . « فاذا كلمت الناس واجتنبت الكذب والغيبة والفحش والبذاءة في كلامك لهم ، لأن الله قد نهاك أن تأتي بهذه الأمور ، وتحريث الصديق والعدل والمعروف والخير في كلامك لهم ، لأن الله يحب هذه الأمور ، فكلامك هذا عبادة الله تعالى ولو كان كله عن شؤنك الدنيوية ... وليس الأكل والشرب والنوم واليقظة والقعود والقيام والمشي والكلام والسكوت إلا من العبادة في حياة كهذه » (١) .

تلك هي العبادة بمعناها الحقيقي في نظر (المودودي) القائل : « ما عرض الاسلام إلا أن يجعل الإنسان عبداً يعبد الله مثل هذه العبادة في كل حين من أحيائه ، وقد افترض لهذا الغرض مجموعة من العبادات تهوئ له هذه العبادة الكبيرة ، فكأنه ليست هذه العبادات المفروضة إلا بمثابة التربة للعبادة الكبرى المنشودة . فكل من يتلقى هذه التربية على أحسن وجه ، يؤدي العبادة الحقيقية على الوجه المراد . ومن أجل ذلك جعلت هذه العبادات عين الفريضة في الاسلام ، وقيل إنها أركان الدين (٢) وهي : الصلاة والصوم والزكاة والحج وحماية الاسلام » .

وجملة القول : الاسلام شريعة دائمة عالمية بيضاء ، وإن قوانينها ليست مبنية على أعراف أمة خاصة أو عوائد زمن محدود . بل هي مبنية على مبدأ الفطرة التي فطر عليها الإنسان ، ولأن هذه الفطرة قائمة في زمان

(١) المصدر السابق ص ٩٨ - ٩٩ .

(٢) المصدر السابق ص ١٠٠ .

أو حال ، ينبغي أن تبقى هذه القوانين التي بُنيت عليها قائمة في كل زمن
أو حال كذلك « (١) .

٢

الفرعة العلمية

أما من زاوية النزعة العلمية و « التاريخية » ، فيمكن تعريف الدين
بأنه « مؤسسة أو وضع اجتماعي يتميز بوجود طائفة من الأفراد المتحدين :
١ - بإقامة بعض الشعائر المنظمة وبقبول بعض الصيغ ؛ ٢ - بالإيمان
بقيمة مطلقة لا يعدلها شيء فيكون هدف الطائفة الحفاظ عليها ، ٣ -
بإقامة صلة بين الفرد وبين قدرة روحية تعلو على الإنسان ، وهذه القدرة
قد تعتبر منتشرة مبثوثة أو تعتبر متعددة أو تعتبر أحيراً أنها واحدة هي
الله » . وقد تطلق كلمة دين على « منظومة فردية من العواطف والاعتقادات
المألوفة في موضوع الله » . وبهذا المعنى يقول (بوترو) : « الدين هو
— على وجه الدقة — ما تقتضيه وجهة نظر العاطفة والإيمان إلى جانب
وجهة نظر العلم » (٢) .

غير أن دراسة الدين ، أو الشعور الديني ، والأفكار المنبثقة عنه ،
تشمل ميادين مختلفة ، وتضم وجهات نظر كثيرة ، يصح حصرها —
بإيجاز — في وجهات نظر علم النفس وعلم الاجتماع والفلسفة والتاريخ .

(١) المصدر السابق ص ١٤١ .

(٢) لالاند : المصمم التقني الانتقادي للفلسفة ، مادة « دين » .

وهناك من يرى أن دراسة الدين من الناحية العلمية . أي علم الأديان ،
تتطوي على مجالات ثلاثة هي :

١ - تاريخ الأديان ، وقوامه جمع عقائد وطقوس الأديان التاريخية
كافة ، أو عقائد وطقوس دين تاريخي معين ، وشرحها ومقارنة بعضها
ببعض .

٢ - علم النفس الديني ، وهو يتناول دراسة الظواهر الدينية من
الناحية النفسية .

٣ - الفلسفة الدينية : وتتألف من دراسة طبيعة الدين عبر الأديان .
وفد يتوغل علم الأديان وراء الدراسة المنطقية المنهجية ، فيحذو حذو
(الفيزيولوجيا) ولا يكتفي بإدراج أعماط الحياة الدينية وأشكالها بل
يتعمق ظواهر الدين في محاولة فهمها فهماً صحيحاً على طريقة الفلسفة
الظواهرية (١) .

ونحن سنتنصر على إلماعة خاطفة نحاول أن نحدد بها الخطوط الكبرى
للتزعة العلمية والتاريخية في دراسة الدين والفكر الديني . ونبدأ بالإشارة
إلى رأي نقر من علماء النفس ثم نتبعها بلمحة عن نظرة علماء الاجتماع ،
ولا سيما بحسب مذهب المدرسة الاجتماعية الفرنسية ، ونختم بكلمة عن
تاريخ الأديان .

مذهب علم النفس

وماذا ينبغي أن نقول عن العاطفة الدينية التي تتحدث عنها طائفة

(١) انواندر : أديان البشرية ، الترجمة الفرنسية ، باريس ١٩٥٥ ص ١٤ .

كبرى من المؤلفات والكتب ، وتعتبر عنصراً نفسياً محدداً ؛ . وقد أجاب (وليم جيمس) على تساؤله هذا بقوله : « ان الباحثين في علم النفس وفي فلسفة الدين يحاولون تحديد الشعور الديني ، أو العاطفة الدينية . فبعضهم يقرب هذه العاطفة من الشعور بالتبعية ؛ وآخرون يشتقونها من الخوف ؛ وبعضهم يربطها بالحياة الجنسية ، بينما يوحدها آخرون بالشعور باللائهاية . ترى هل يتحدثون جميعاً عن شيء نوعي محدد ؟ اننا اذا قصدنا أن ندل بكلمة « عاطفة دينية » على جملة العواطف التي تثيرها مواضع دينية ، ربما لم نجد من الناحية النفسية أي شيء نوعي يقابلها . هناك خوف ديني ، وحب ديني . وفرح ديني ، وقلق ديني ، الخ . بيد أن الحب الديني لا يخرج عن أن يكون حباً عادياً ذا موضوع ديني ، والخوف الديني ليس سوى الخوف المبتذل حين يكون موضوعه فكرة العدالة الالهية . والفرح الديني هو ذات الرعدة العضوية الشاملة التي تسيطر علينا مساء في جوف غابة مظلمة ، أو في مضيق رهيب . والفراق الوحيد بين الحالين أن تلك الرعدة تستولي علينا بسبب فكرتنا عن عالم فوق الطبيعي . وكذا شأن سائر العواطف التي يمكن ان تعمر الحياة الدينية . ومن البديهي أن في وسعنا أن نميز الانفعالات الدينية عن سائر الانفعالات اذا نظرنا اليها نظرنا الى أحوال شعور مشخص يضاف اليها موضوع نوعي . ولكننا لا نجد أي سبب حقيقي يحملنا على قبول « هيجان ديني » مجرد بسيط نفرض توافره بذاته داخل كل انفعال نفسي أولي متميز ، أو نفرض ضرورة وجوده في التجارب الدينية كافة ، ثم يردف قائلاً : « وكما يبدو أن ليس ثمة هيجان ديني أولي ، بل مجرد مستودع مشترك يضم الهيجانات التي تستعين

بها الانفعالات ذات الموضوع الديني ، فقد يتفق لذلك ألا يوجد ، آخر الامر ، أي موضوع ديني نوعي ، ولا أي فعل من الافعال الدينية النوعية (١) .

على هذا النحو ، يعتبر (وليم جمس) أن من المتعدو تمييز عاطفة دينية نوعية ، وتحديد مواضع دينية نوعية حقاً ، ويرى أن من الواجب الانقصار على دراسة التجربة الدينية بوصف ظواهرها النفسية واطلاق نعت « ديني » على « انطباعات الفرد وعواطفه وأفعاله من حيث أنه يعتبر نفسه على صلة مع ما يبدو له أنه إلهي » . أما « الموضوع الإلهي » فانه « ما يشغل منزلة الصدارة في سلم الوجود والقدرة » .

والدين هو اذن « موقف جذبي قد يكون موقف الصرامة أو يكون موقف الحنان ، ولكنه موقف غريب عن موقف اللامبالاة من جهة ، وعن موقف الثورة المتمردة المألوفة من جهة أخرى » .

وقد درس فريق كبير من علماء النفس الشعور الديني ، ووجد بعضهم أن هذا الشعور يشبه لدى الاطفال العاطفة الدينية لدى الانسان الابتدائي . فالعالم في نظر الطفل يتجلى تجلي شخص من الأشخاص . وتبدو له الطبيعة وادعة أو غضبي شأن الأشخاص الذين يشاهدهم حوله . وهو لا ينظر الى التجربة التي يمكن أن نسميها « صوفية » ، أي تجربة حضور الامرئي ، نظرته الى تجربة حضور شيء ، بل تجربة حضور شخص . وهذه التجربة تفترض ازدواج الشعور من جهة ، كما تشترط من جهة

(١) ولیم جمس : التجربة الدينية . ترجمة أبوزيت ص ٢٥ .

أخرى فراغاً انفعالياً يملؤه الطفل باضفاء عواطفه على موضوع لامرئي خارجة . تلك العواطف التي تماثل شعوره نحو شخص عزيز يتعذر عليه أن يثته إياه .

ويرى الأستاذ (بيير بوفه) Pierre Bovet أن دراسة التجارب الدينية لدى الطفل تقود الى تمييز جذور العاطفة الدينية عن سائر العواطف الشخصية . ويتضح منها ان **الخوف والحب** هما الاساس الرئيسى لعاطفة الدين ، وأنهما يتفردان بأن جذورهما راسخة كل الرسوخ في النفس الانسانية ، وبأنهما يرتبطان ارتباطاً وثيقاً بميول أولية أو غرائز ، لا غنى عنها في استمرار النوع البشري : غريزة حفظ البقاء ، وغريزة التناسل . فإذا نظرنا الى رأي (هوفدينغ) القائل بأن قوام الدين حفاظ على بقاء القيم ، وهو رأي فاسفي في الواقع أكثر منه حيويًا ، ألفينا الحفاظ على على بقاء القيم إنما يتعلق بالوظائف التي تحققها هاتان الغريزتان في صعيد الحياة (١) .

مذهب علم الاجتماع

آمن فلاسفة القرن الثامن عشر بأن الدين «**الطبيعي**» هو جملة العقائد القائلة بوجود الله وصلاحه ، وبروحانية النفس وخلودها ، وبأن الفعل الاخلاقي إلزام يوحى به الضمير ، ونور «**باطني**» يهدي الانسان سواء السبيل . وقد بدا لهم أن البيانات الوضعية من اختراع الكهان الذين

(١) بيير بوفه : العاطفة الدينية وعلم نفس الطفل ، ص ١٧ .

استثمروا سذاجة المؤمنين ، واستغلوا سرعة تصديقهم ، فلفقوا الديانات تليفاً لا يتراز المال واستثمار السلطة والنفوذ .

غير ان علماء الاجتماع المحدثين ينظرون نظرة مبينة حقاً . فهم ينكرون جواز أن تبقى مؤسسة لا تستند إلا الى الكذب والزيغ وأن تستمر وتندوم زمناً جد طويل ، وأن ترغل الى اليوم في مجبوحة حيوية عظمى . وعندهم أن الأديان تستند الى الطبيعة حتماً . ولولا ذلك « لاعترضت سبيلها مقاومة قاهرة يتعذر التغلب عليها » . أجل ان العقائد والطقوس الدينية قد تبدو في بعض الاحيان غريبة تبعث على الحيرة اذا لم يتقيد المرء إلا بالظاهر الحرفي ، فيميل عندئذ الى عزوها الى لون من ألوان الشذوذ والانحراف . ولكن من الضروري أن يتجاوز الباحث ظاهر الرمز ليبلغ دلالاته الصحيحة ، ومعناه العميق .

والواقع أن ديناً من الأديان لا بد وأن يستجيب لبعض الحاجات الانسانية الثابتة ، وعندئذ يتعذر على الباحث أن يقول ان هذا الدين مين كله . فهناك اذن عنصر حقيقة يبطن ظاهر كل دين ، مهما بدا هذا الدين غريباً معقداً متخلفاً . ولا بد من معرفة هذا العنصر للاطلاع على الوظيفة النافعة التي تقوم بها الأديان في المجتمع .

لنقف الآن لحظة أمام مذهب المدرسة الاجتماعية الفرنسية ، مدرسة (دوركهايم) - (هالفاكس) .

ثابت أن الديانات الراهنة تختلف بعضها عن بعض أشد الاختلاف . ومصدر هذا الاختلاف انها نمت وترعرعت في مجتمعات يتفاوت تعقدها

بين كثرة وقلة . غير أن الدين ، كل دين ، لا بد وأن يتكيف مع نمط المجتمع الذي ينتشر فيه . فإذا تعمقنا طبيعة دين من الأديان جاز أن نبلغ في الوقت ذاته جوهر الدين بوجه عام .

هناك طائفة من العوامل نحملنا على ترجيح دراسة الديانات البسيطة . منها أولاً أننا لا نستطيع فهم الديانات الحديثة إلا إذا تتبعنا طريقة نشأتها وتدوج ظهورها التاريخي . لذا يجب البدء بالبدء ، أي العناية بدراسة أبسط دين نستطيع معرفته . ثم إن مؤسسات المجتمع الابتدائي أقل تعقداً من أوضاع المجتمعات الراقية ، وهي أقرب إلى الدراسة المشخصة ، وإن أثر الأفراد فيها أقل منه في مجتمعاتنا النامية . أضف إلى ذلك أن المجتمعات الابتدائية قليلة الاتساع ، بطيئة التغير . ومن النادر أن نلقى في المجتمعات المتقدمة تماثلاً فكرياً وأخلاقياً يشبه ما نلناه في المجتمعات المتخلفة . كل شيء في المجتمع الابتدائي مشترك بين الجميع ، الحركات تتبع نمطاً معيناً واحداً ، والناس جميعاً يقومون بالحركات ذاتها في ذات الظروف ، وإنما يترجم هذا التماثل بالسلوك تماثلاً في الفكر . . الاساطير الواحدة تتكرر ، والطقوس الدينية تتكرر ، والتكرار في الحالين لا يبتزه مثل . ولما ينح بعد للتخيل الشعبي ، ولا لتخيل الكهان ، ان يصبح مرهفاً . ولم تظهر بعد أسباب نماء الحلل الكمالية ، الحلل الثانوية اللاحقة التي تسر الجوهر الرئيسي الأصل البسيط ...

غير أن سؤالاً تمهيدياً لا بد وأن يطرح في منطلق هذه النظرة الاجتماعية العلمية ، وهي : ما الذي يضفي على بعض العقائد الاجتماعية ثوب العقيدة الدينية ؟ ماذا تعني كلمة دين ؟

لقد أجاب علماء الاجتماع بتعريف أول موقوت يقتصر على تبيان بعض الاشارات الخارجية الظاهرة التي يسهل ادراكها ، ويمكن بها تمييز الحوادث الدينية عن سائر الحوادث الاجتماعية . ولكنهم بدأوا بنقد الآراء التي أدلى بها أسلافهم ، ومثلاً رأي (سبنسر) و (ماكس مولر) القائل بأن كل دين يربط الانسان بعالم ما فوق الطبيعة ، ويتألف . بالدرجة الأولى ، من الجهد الرامي الى بلوغ ما يتجاوزنا والاعراب عنه .

أجل ان لعاطفة السر دوراً مهماً في بعض الديانات . ولا سيما في الديانة المسيحية . ولكن علماء الاجتماع يلاحظون أن هذا الدور لم يظهر في مختلف مراحل التاريخ المسيحي . بل ان فكرة ما فوق الطبيعي لم تظهر بوجه عام إلا في وقت جد متأخر من تاريخ الأديان . ان هذه الفكرة ليست غريبة عن الشعوب الإبتدائية وحسب ، بل انها غريبة أيضاً عن سائر الشعوب التي لم تبلغ درجة معينة من ثقافة الفكر . والحق أننا لا ندخل من ذلك اذا تعمقنا الوقائع وعرفنا أن الانسان الإبتدائي يحسب أن من الطبيعي تماماً أن يؤثر في عناصر الطبيعة بتأدية أصوات وحركات ، ويؤثر في الأفلاك بمنع جريباتها أو يستعجله ، وفي السماء لاستدوار المطر أو حبسه ... وانه لينظر الى الطقوس التي يستخدمها لاحتساب الأرض وخصاب الأنواع الحيوانية التي يتغذى بها ، نظرة تبدو له عقلية كنظرة الانسان الحديث الى أساليب الزراعة العلمية . وقد ألف الإبتدائي القوي التي يسخرها لمآربه كما ألف علماء الطبيعة اليوم تسخير قوى النفسالة والكهرباء ... أضف الى ذلك أن الارتقاء الى مفهوم ما فوق الطبيعة يستلزم

البدء بمعرفة ما هو طبيعي أولاً . ولكن هذا التفريق بين الطبيعة وبين ما فوق الطبيعة حادث متأخر حقاً . انه نتيجة انتشار العلوم الوضعية . لقد كان الابتدائيون يجهلون فكرة النظام الطبيعي ، ولا يعرفون مبدأ التقيد ، ولذا نجدهم لا ينظرون الى المعجزات التي كانوا يعزونها الى آلهتهم نظرتنا الى المعجزات بالمعنى الحديث . بل الأمر ، كل الأمر ، أنها كانت تشدهم ولكنهم لا يرون فيها أي سر من الأسرار . فاذا قيل ان الناس تخيلوا الكائنات الدينية لتفسير ما يبدو لهم مباحثاً أو استثنائياً أو غير سوي ، لزم أن نجيب بالنفي لأن الآلهة كانت تصالح ، في الأغلب ، لتفسير الأمور الشاذة الغريبة المنحرفة بأقل من صلاحها لتفسير سير الكون سيراً طبيعياً ، وتفسير حركة المجوم ، وتعاقب الفصول ، وانتظام دورة النبات ، واستمرار الانواع في الوجود ... وعلى هذا فان الكائنات المقدسة لا تقوم بدور سلمي يبعث الاضطراب والخلل ، بل انها كانت تؤدي رسالتها الماثلة في المحافظة على جريان الحياة على وجه سوي ايجابي . ومن هنا نعلم ان فكرة السر لم تشغل منزلة رئيسية إلا في فترة قليلة من الديانات المتقدمة . ولذا فان هذه الفكرة لا تكفي لتعريف الدين بوجه عام .

وثمة من يرى أن كل عبادة دينية تتجه إلى إله ، أو إلى آلهة . ولذا فان بين فكرة الألوهية وفكرة الدين علاقة وثيقة تجعل من الجائز أن نعرف الدين بأنه « الإيمان بالآلهة » . أجل ان أرواح الأموات ، والأرواح كلها على اختلاف مراتبها وأنواعها ، هي موضوع عبادة . وبذا يصبح تعريف الدين ، في حده الأدنى ، بأنه الإيمان بكائنات روحية ، أي بكائنات واعية وشخصية إلى حد كبير أو صغير ، ولها مواهب رفيعة مميزة .

غير أن علماء الاجتماع يلاحظون أن ثمة جماعات متدينة كبرى لا تعرف بإله ولا بروح . هناك - بعبارة أخرى - أديان بدون آلهة . مثال ذلك : البوذية . إن البوذي يستهدف الخلاص من عالم هو عالم دائم الجريان وجريانه مصدر ألم وشقاء ؛ ولكنه لا يعتمد إلا على نفسه لتحقيق هذا الخلاص . فهو اذن لا يصلي الى إله ولا يتعبد ، وإنما ينطوي على نفسه ويتأمل . ولم يتميز (بوذا) في بادىء الأمر إلا بأنه أوتي من الحكمة حظاً أوفى . وقد غدا فديساً فيما بعد ، وصار أتباعه يعبدون ذكراه وحسب ، لأنه حين دخل (النيرفانا) لم يبقَ في وسعه أن يحدث أي تأثير في مجرى الحوادث الانسانية .

أضف إلى ذلك أن بعض الديانات المؤلفة تصمم طائفة كبرى من الطقوس البريئة حقاً من فكرة الآلهة او فكرة الكائنات الروحية . فللقربان في الديانة (الفادية) قوة ذاتية لا يشفع بها أي تأثير ديني . وقد ذهب بعض الباحثين الى أن اللبiche أصل الآلهة ، كما هي أصل البشر أيضاً . وهذا يعني ان بعض الطقوس قد توجد بدون أن توجد آلهة ، كما أن بعض الآلهة تنبثق عن بعض الطقوس . وهذه الطقوس تظل في جميع الأحوال ذات صبغة دينية . ولذا فإن فكرة الآلهة والأرواح لا يمكن أن يُحدد بها الدين .

فاذا بحثنا الآن عن سمة مشتركة تضم خصال العقائد الدينية كلها ، حتى الاعتقادات التي تترسب في حلة دينية مترددة : مثل أعياد الشجرة أو حفلات التنكر ، والاعتقاد بالردة والعفاريت .. وجدنا ما يلي : « إن

كل عقيدة دنية تفترض تصنيف الأشياء ، الأشياء الواقعية والأشياء
الأمثالية ، الى نوعين متقابلين ندل عليهما بكلمتين متميزتين هما : المقدس
وغير المقدس .. وينبغي ألا تقتصر دلالة الاشياء المقدسة على الكائنات
الشخصية التي تسمى آلهة او ارواحاً وحسب ، بل أن صخرة أو شجرة أو
ينبوعاً أو حجرة أو قطعة خشب . أو بيتاً من البيوت ، بل ان كل شيء
يمكن ان يكون مقدساً . وقد تكون الطقوس ، أية طقوس ، مقدسة ...
فهناك كلمات وأقوال وصيغ مقدسة لا يجوز أن تنطق بها سفاه المؤمنين .
ولكن ما الذي يميز هذه الأشياء المقدسة عن الأشياء العسادية أو غير
المقدسة ؟ هل يرجع ذلك الى سموها على الأشياء العادية ، وسموها بوجه
خاص على الانسان ، وتميزها بمنزلة أعلى ، وسلطان أعظم ؟ ان خضوع
شيء لشيء آخر لا يكفي حتى يكون الثاني مقدساً بالاضافة الى الأول :
العبيد يخضعون لآسيادهم ، والرعايا للملكهم ، والجنود لقائدهم ، والطبقات
الدنيا للطبقات الحاكمة . ولكننا لا نقول إلا مجازاً اذا قلنا ان الملك أو السيد
أو القائد ... يتصفون بصفة قدسية في نظر العبيد أو الرعايا ... بسبب أن
الانسان لا يشعر دائماً بأنه تبع الكائنات المقدسة ، ولا تبع الآلهة عينيها .
« الا يضرب المرء التعويذة اذا لم يرض عنها ؟ ... الا يلقي عند الاستمطار
الأحجار في النبع أو في البحيرة المقدسة حيث يفترض سكنى إله المطر ؟ » .

إنما نحتاج الآلهة الى الانسان احتياج الانسان الى الآلهة ، لأن الآلهة
موت بدون قرايين وأصاحي ، والحق ان المقدس يعلو على العادي :
ولكن الفارق ليس فارق منزلة ، بل فارق نوع . وبذا يتضح تمايزهما

وتباينهما . إنهما سببتان مختلفتان . ولئن وجدنا تبايناً عظيماً بين أشياء كثيرة من اعتبارات مختلفة ، فإن التباين بين المقدس وغير المقدس يتفرد بصفة خاصة هي أنه مطلق . يقول (دوركهيلم) : « ليس في تاريخ الفكر البشري مثل آخر على مقولتين تتقابلان تقابلاً كاملاً تماماً ... حتى ان تقابل الخير والشر لا يذكر حيال هذا التقابل ، لأن الخير والشر نوعان متضادان من جنس واحد ، هو الاخلاقي .. أما المقدس والعادي فهما أشبه بجنسين مختلفين » . فإذا اراد امرؤ الانتقال من أحد هذين العالمين الى العالم الآخر وجب موته ثم ولادته من جديد . وإنما يتم هذا الموت والبعث بالطقوس التي تتبع في حفلات الالحاق أو التبيي أو التعميد . وبذا نفهم امتناع قيام تماس بين الأشياء المقدسة والأشياء غير المقدسة ، ويتضح سبب التحريم وضرورة اتخاذ قيود خاصة عند الاضطرار الى اقامة ضرب من العلاقة بين النوعين المذكورين . « ان الأشياء المقدسة هي الأشياء التي يعزلها التحريم عن سواها ويحميها . وان الأشياء غير المقدسة هي التي ينطبق عليها التحريم لتظل على مسافة من الأشياء المقدسة » . وبذا يمكن تعريف الدين بأنه « جملة متماسكة من العقائد والطقوس التي تتصل بالأشياء المقدسة » (١) .

غير أن هذا التعريف ناقص لأن للسحر كذلك جملة من العقائد

(١) ليس من غرضنا مناقشة هذا التعريف هنا ، ولا تبين رأينا في سائر الآراء « العلمية » و « التاريخية » التي تشير إليها . وغاية ما نرمي اليه اظهار معنى هذه البحوث . انظر : الدكتور محمد عبدالله دواز : الدين (بحوث مهيئة لدراسة تاريخ الاديان) القاهرة ١٩٥٢ حيث يناقش المؤلف بعض هذه الآراء وينتقد بوجه خاص مذهب المدرسة الاجتماعية الفرنسية .

والطقوس : ان للسحر أساطيره وعقائده وحفلاته وقرابينه وصلواته . بل ان الكائنات المقدسة ذاتها . ولا سيما أرواح الأموات ، والشياطين ، هي في الغالب موضوع مشترك بين طقوس الدين وشعوذة السحر . و الساحر يتהל الى الآلهة الرسمية كما يتהל الى آلهة شعب غريب في بعض الاحيان مثال ذلك : سحرة الاغريق الذين كانوا يتوسلون الى الآلهة المصرية أو الاشورية أو اليهودية . وربما غدت الآلهة القومية ذاتها موضوع عملية سحرية : فقد استخدم السحرة المسيحيون العذراء والمسيح والقديسين ... ولكن السحر لا يختاط بالدين . بل ان الدين ينفر من السحر كما ينفر السحر من الدين . الساحر يدنس الاشياء المقدسة . ويقلب معنى الحفلات الدينية رأساً على عقب . فاذا شئنا تمييز الدين عن السحر وجب أن نلاحظ أن الدين ، كل دين تاريخي ، لا بد وان تكون له « ملة » (١) أو « كنيسة » سواء خضعت هذه « الملة » الى رئاسة كهنة أو لم تخضع .

بيد أن الدين ، في جميع الأحوال ، لا يتجلى إلا حيث تشاهد حياته دينية تشمل مجتمعاً معيناً . أما السحر ، فان عقائده ، على الرغم من انتشارها في طبقات شعبية واسعة ، لا تشر ارتباط الاتباع بعضهم ببعض ، ولا تولف بينهم ، ولا توحد قلوبهم في مجتمع واحد ... للساحر ربائن ، ولكن ليس للسحر « ملة » . ومن الجائز أن يجهل ربائن السحر بعضهم بعضاً ...

(١) يرجع الاستاذ مصطفى عبد الرزاق باشا ان يدل بكلمة « ملة » على معنى « كنيسة » نقلاً عن شرح السيد الجرجاني الذي المعنا اليه ، (انظر كتاب : الدين والوحي والاسلام ، القاهرة ١٩٤٥) .

ولو اتفق أن اجتمعت كلمة السحرة فتكتلوا في جماعات أو جمعيات ،
لفل الساحر بوجه عام أقرب إلى العرلة والازواء ، لا يطلب حياة
المجتمع ، بل يضر منها ، ويتعد عنها ...

وعلى هذا النحو تصل إلى تعريف الدين ، في رأي المدرسة الاجتماعية
بما يلي :

« إنه منظومة متماسكة من العقائد والطقوس المتعلقة بأشياء مقدسة ،
أي بأشياء مفصولة ، محرمة ، وإن هاهنا العقائد والطقوس تؤلف بين قلوب
أتباعها جميعاً في إطار اتحاد معنوي يسمى (ملة) » (١) .

مذهب تاريخ الأديان

الأديان الراهنة ، قديمها وحديثها ، أشكال مختلفة من الدين ، الدين
بالذات . ومن شأن الدين أن يلزم الطبيعة البشرية ، ويبدو نحصلة من
الخصال التي ينفرد بها الفكر الإنساني ، حتى يظهر من العسير أن تفرض
وجود مجتمع غابر خلو من التدين إلا إذا اعتبرناه متسماً — وأعضاءه
بالبلاهة أو بالعجز . وفي وسع الباحثين في الدين أن يهدفوا إلى تفحص
العاطفة الدينية والشعور الديني بغض الطرف عن الألوان الدينية المختلفة ،
فيفرضون أولاً أن الفكر البشري يقف موقف الحياد حيال الديانات
الراهنة ، ويسعى إلى دراستها دراسة موضوعية ، فيعتبرها أشكالاً متباينة
عن عاطفة التدين ، ويحاول أيضاً نشأتها التاريخية ، وتبيان أثرها في

(١) دوركهيم : الأشكال الأولية للحياة الدينية . ص ٦٥ .

منحى تطور النوع البشري . ولا تذهب مثل هذه الجهود سدى لأن دراسة الدين في إطار التاريخ تعين الإنسان على فهم الكون من جهة ، وتعين الفيلسوف ، بوجه خاص ، على فهم الإنسان .

والواقع أن للدين تاريخاً هو تاريخ الأديان . فمهما أوغلنا في الرجوع إلى الماضي وجدنا ظل الآلة حيثما نكتشف تراث الإنسان . وقد نشأ الدين ، في كل زمان ومكان ، عن شعور الناس بالحاجة إلى البحث عن تركيب يقيم الانسجام بين الأنا الشخصية وبين العالم الخارجي ، بل يقيم الانسجام بصورة أدق ، بين هذه الأنا وبين القدرة التي يعرّى إليها توجيه الأشياء جميعاً ، بل وتوجيه المصير الإنساني الخاص .

وبعبارة أخرى ، يسعى الفكر البشري إلى أن يتحد اتحاداً متسقاً بالروح السائدة التي يحسب أن يستشفها خلال الأشياء ، وفوق الأشياء ، ويزيد اقبال الإنسان على محاولة هذا الاتحاد المرموق كلما عظم شعوره بالرفاه الخاص ، وبراحة خاصة ، وبفرح سرّي عميق . من جراء وعيه بهذا التركيب ، وبظل الأمر صحيحاً ولو تمثل الإنسان الروح — أو الأرواح — الالهية في صور تخيفه ، وتخيل وسائل الاتحاد بها على نحو مفجع رهيب .

نقول الروح — أو الأرواح — الالهية ، لأن الروح التي يسعى الإنسان إلى أن يتحد بها بالدين قد تبدو في حلة الوحدة ، أو في حلة تعبير جمعي عن عدد من الأرواح يكبر أو يصغر . ومن شأن تاريخ الأديان أن

يدرس الوقائع الدينية « دراسة مقارنة انتقادية » (١) ترمي إلى استجلاء نقاط الاغتراق والاختلاف مثلما ترمي إلى الكشف عن نقاط الاتساق والتماء . انه « دراسة علمية موضوعية تتناول اديان العالم المختلفة ، الغابرة والحاضرة . عرضها دراسة هذه الأديان في ذاتها أولاً ، والعمل ثانياً على كشف ما بينها من تشابه وتباين ، بغية الوصول إلى دراسة الدين بذاته ، أي مميزات العاطفة الدينية » (٢). وقد نما تاريخ الأديان وازدهر في أواخر القرن التاسع عشر بوجه خاص ، وواكب نموه وازدهاره نمو وازدهار أبحاث أخرى مثل التاريخ العام ، والآثار ، وعلم الاجتماع . ولا يزال تقدمه اليوم مطرداً يؤيد رسوخه ويزيد اتصافه بالصفة العلمية بعد أن أعرض منذ عهد بعيد عن المسائل الميتافيزيقية مثل مسألة أصل العاطفة الدينية ومصيرها وواقفاد من تقدم سائر العلوم الانسانية ولا سيما من طرائق الفلسفة الظواهرية (الفنونولوجيا) .

ومن المعلوم ان « الفنونولوجيا » — بالأصل — دراسة وصفية خالصة. تتناول الظواهر التي يحددها المرء في تجربته المباشرة. وقد استخدم تاريخ الأديان هذه الطريقة منذ زمن قريب لا يسبق الربع الثاني من القرن العشرين ، وتتميز « الفنونولوجيا » بمحاولة تجاوز الظواهر أو الحوادث الدينية للكشف عن البنية ، أي عن التجوية الرئيسية التي تهيمن على تجلي

(١) جان بادوزي : مسائل تاريخ الأديان ، باريس ١٩٣٥ ، ص ٣٧ .

(٢) ١ . رويستون بيلك : معجم الأديان (الاقتباس الفرنسي ، باريس

١٩٤٥) .

هذه الظواهر ، وتجسد هذه الحوادث أو الوقائع ، بوحي أو من غير وحي .. فهي إذن تغض الطرف عن العناصر التاريخية والمكانية جميعاً (أي أنها بحسب تعبير « هوسرل » : تضع العالم الخارجي بين قوسين) ، ولا تنظر إلى الضروب المختلفة لتجلي « حال نفسية » إلا على اعتبارها رجوهاً كثيرة من « نمط » واحد. أنها تجاوز تنوع المذاهب والأساطير والشعائر لتعيد بناء تجربة نمطية تجثم وراءها فهي تعيد - باعتبار - بناء موضوعها في الذهن بناء فكرياً . مثال ذلك تجاوز المذاهب الغنوصية لإعادة بناء المذهب الغنوصي بالذات ، أو تجاوز مذاهب السيمياء من حيث نموها التاريخي لتدرك البنية العقلية لدى السيميائي ... وعلى هذا النحو تقوم « الفثومولوجيا » باختزال ذهني وتعيد بناء مواد التاريخ بناء فكرياً في الذهن ، وما أن تبلغ بغيتها حتى يصح من الجائز بعدئذ تفسير جريان هذه المواد أو الوقائع التاريخية على ضوء « بنيتها الذهنية » .

وصفوة القول : ان معرفة الدين ودراسته تتيحان للانسان أن يفهم العالم والكون ، ولكن دراسة الأديان وتاريخها تتيحان للفكر البشري أن يفهم الانسان . وقد جرت العادة بتقسيم الأديان إلى فئتين كبيرتين هما : ملة الديانات الموحدة التي لا تقر إلاً بالله واحد ، وفئة الديانات التعددية والمشركة . وهذا يعني ان الانسان يفهم الدين على نحو يتعلق ، الى حد كبير ، حتى في العصور الأولى ، بالفكرة التي يتصور بها العسالم ، على اعتبار أن العالم ينم عن روح أو عن أرواح . ولما كانت الفكرة التي راودت ذهن الانسان خلال زمن طويل إنما هي فكرة محدودة جداً ، وبعيدة كل

البعد عن الاتساق ، ولما اضطّر الانسان الى أن ينتظر قروناً كثيرة حتى يتمكن من الارتقاء الى مفهوم الكون المنظم الخاضع في كل مكان لقوانين واحدة ، والذي يكشف دائماً عن وحدة عليا وراء تنوع الحوادث تنوعاً لا نهائياً ، لذا لم يكن بالمستغرب أن يسبق التعدد التوحيد .

وان الناظر في تاريخ التعدد أو الشرك ليرى أن هذا التعدد لم يكن منذ أول نشأته مشفوعاً بهذه الصور الفنية الشعرية التي قد نعجب بها حين نتأمل الاساطير الاغريقية أو المصرية أو الهندية . بل ان الدين — في الاصل — كان يكتفي بكائنات أكثر تواضعاً وأعظم قرباً من الانسان ، مثل الأشجار والصخور واليتاييع أو الحيوانات التي كانت تثير دهشة الانسان من حيث قوتها ، أو طرافتها ، أو روعة غريزتها . ثم غدت المواضع الضوئية تستأثر بانشاء الانسان بوجه خاص ، مثل الفجر ، والشمس ، والقمر ، فكان من ذلك احدى درجة من درجات الدين الطبيعي ، ثالث التي يطلق عليها اسم النزعة الطبيعية الأولى .

فاذا أردنا أن نفهم سبب اقتصار الانسان الإبتدائي على هذه الديانة الصبائية وجب أن نذكر أن الانسان كان لا يزال على درجة عظيمة من الجهل تنبئ له أن يحسد الكائنات التي لا نعتبرها نحن سوى أشياء أو بهائم ، فينظر هو اليها نظراته الى كائنات واعية مفكرة مريدة شخصية . ذلك أنه كان يجهل تمييز الشخص عن الشيء ، بل كان يرى أن كل شيء شخص ، وان كل ما كان يرقب أن يكون مصدر نفع أو ضرر يبدو أنه روح مشخصة يشعر نحوها بالإحترام أو بالخوف ، بالحُب أو بالنفور . ولا تحسب أن

الدين يتجلى في منظومة عقائد ورموز وطقوس خلال مرحلة طفولة الانسانية بل إنه كان لا يزال غير مستقر ولا متسق ، وكان يتحول تحولاً مطرداً بحسب الانطباعات الفردية وبحسب طبيعة المكان .

ولم يكسب الدين صفة الثبات والاستمرار إلا تدريجياً بتأثير عظمة العادة وسلطة رؤساء القبيلة وقيام تقاليد موروثة . وقد أخذ الذهن البشري يوسّع آفاقه قبل ظهور العلم ، أي علم ، فانتقلت نظرة الإنسان مسن الشجرة إلى الغابة ، ومن الغابة إلى النبات ، كل نبات ، وانتقلت من النبع إلى النهر ، ومن النهر إلى البحر ، كما انتقلت من الصخرة إلى الجبل ، ومن الجبل إلى سلسلة الجبال ، وإلى الأرض ، ولم يقف ذهنه عند الفجر أو الشمس أو القمر ، بل انتقل إلى النجوم والسيارات بوجه خاص (إذ تتمتع السيارات بحركة ظاهرية أعظم مما تظهر عليه النجوم أو الكواكب الثابتة) ، بل انتقل إلى السماء بحملتها ، وتحدث ذلك كله إلى خياله ، ورسم أنماط عبادته ، ولم يعد العالم المرقى ، من خلال هذه الحوادث الكبيرة والصغيرة ، إلا تكتلاً واسعاً مؤلفاً من أشخاص أو أرواح تعاو على الإنسان فيعبده الانسان سلطانها .

وعلى هذا الأساس الطبيعي ظهر نوع من الانتظار يتميز بأهمية قصوى في تاريخ الأديان ، وكأنه يطابق استعداد الشعوب المختلفة لباوغ منزلة الحضارة والتمدين . فكان أن أمكن :

١ - اعتبار ان روح كل شيء أو كل موضوع معبود هي مستقلة كل الاستقلال عن شكلها المرئي الظاهر ، والاعتقاد بأن في وسعها ان تنادر

هذا الشكل وتعود اليه ، أو أن نحيا وتعمل بدونه ، شأن الإنسان الذي يستطيع أن يترك ثوبه أو يرجع اليه أو يهمله . وعلى هذا النحو لم تبق العبادة وقفاً على الحوادث بقدر تعلقها بالأرواح التي توحى بفكرتها ، والتي يتصورها المؤمن على أنها هاتمة في المكان ، تتبع أهواءها . كما يتصور بعض الناس في أيامنا المردة والجان . هذه الديانة تسمى الإحيائية ، أو دين الأرواح . ومن الملاحظ أن هذا الدين ما زال سائداً في الجماعات التي ظلت في المستوى الإبندائي ، مثل زنوج أفريقية ، والسكان الأصليين في الأمريكيتين ، وسكان أوقيانوسية الأصليين ، والأسكيو ، واضرابهم . . وفي وسع تحريات العلم الحديث أن تساعد اليوم على التأكيد بأن الدين الإحيائي كان هو دين أسلافنا في العصر الحجري . وقد ارتبط هذا الدين في كثير من الأحيان بالإيمان الراسخ ببقاء الروح البشرية حية بعد الموت . وكانت الحياة الآخرة تشبه أعظم الشبه الحياة الدنيا في نظرهم . ولذا كانوا يدفنون مع الميت أسلحته وحلاه وحصانه وعبيده ونساءه . وكانت الروح البشرية بعد الموت بمثابة الأرواح الإلهية التي تعمر الفضاء . ولذا غداً من الممكن عقد الرجاء على أشباح الموتى أو خشيتها ورهبتها ، وبانت عبادة الجحود أو الأموات وثيقة الارتباط بعبادة أرواح الطبيعة في الديانات الإحيائية .

وثمة نتيجة أخرى تلازم الديانة الإحيائية وهي الإيمان بالسحرة ، أي بقدرة فريق من الناس على أن يتفردوا باتصالهم المباشر بالأرواح ، فيسخرها قواها العالية على وجه خارق يتبع أهواءهم ومشيتهم . وحين

أراد الاحيائيون أن يكفلوا حماية روح أو أكثر من الأرواح التي يحسبون أنها تشغل الفضاء ، حسبوا تلك الروح أو الأرواح في أشياء يمكن حملها ونقلها من مكان إلى آخر ، فنشأت عن ذلك نزعة التعميذية الحقيقية ، التي تجعل العصا المنحوتة على شكل عريب ، الحجر أو القوقعة الشاذة ، أو أعظم حيوان أو نتفة وبر ، بل تجعل أي شيء من الأشياء بمثابة تعميذة تقى المؤمن من الوسواس ، ولا يشترط لذلك إلا أن تؤثر التعميذة في خياله الطفولي الساذج .

٢ - على الرغم من تمييز الروح الشخصية عن الحادث المرئي الذي يكشف عنها ، واعتبار أن لهذه الروح قدرة على الحركة الحرة التي قد تبيح لها أن تظهر في أشكال تختلف اختلافاً كبيراً عن شكل ذلك الحادث المرئي ، فقد أمكن الحفاظ على علاقة رئيسية وثيقة تقوم بين الحادث وروحه ، حتى صارت طبيعة هذه الروح وصفاتها وقوانينها وصلاتها تُحدد منطقياً بظواهر الحادث عينه الذي يفترض أنها تحييه . مثال ذلك : قصص (آبولون) و (هرقل) و (برسه) النخ ، وهم آلهة النسور في الأسطورية الإغريقية ، فإن مبدأهم الرئيسي كان يمثل دائماً في طبيعة الشمس المرئية ، كما أن الأساطير المتصلة بـ (جوبيتر) تم كلها عن فكرة السماء الصافية التي كان يجسدها . وبهذه الصلة الثابتة الدائمة بين الأرواح والحوادث تنضح نظرة الفكر الانساني إلى الطبيعة نظرة درامية ، نشأت عنها الخرافات والأساطير . وقد تجلّت هذه النظرة المتسمة بأنها فلسفية عضوية إلى حد كبير لدى شعوب قديمة بلغت دور الحضارة والتمدن مثل

الشعوب الهندية والفارسية واليونانية واللاتينية والشعوب التي حذت حذوها كالكسيت والجرمان .. ووجدت ، من ناحية أخرى ، حضارة قديمة في شرق (آسية) البثقت عن مدينة الصين التي كان دينها يربط عقائد حيائية بينة تماماً (عبادة الأرواح والحدود) بضرب من الاسطورية الطبيعية (الاعتقاد بأن كل شيء صادر عن اتحاد السماء بالأرض ، وان الامبراطور هو ابن السماء ، كما أن قوانين الدولة ثابتة لا تتغير شأنها شأن قوانين الكون).

وليس من غرضنا أن تفصل الكلام على مختلف الديانات الشهيرة في التاريخ ، مثل الديانة (الفادية) التي حملها الغزاة الفاتحون إلى الهند وكان عبادها (النيادا) أو الاناشيد المقدسة التي تبشر بعبادة الفجر والفرقدين والرياح الخ ، ومثل البراهمانية ، أو الديانة الفارسية القائمة على نزاع إله النور والخير مع إله الديجور والشر ، ومثل الديانة الاغريقية - اللاتينية ذات الاسطورية التعددية الشعرية ، ومثل الديانات الجرمانية والاسكندنافية والسلافية والسلمية التي تمحكي ، على منوال سمج ، ديانة الاغريق - اللاتين.

كما ان المجال لا يتسع للبحث في الديانات التي كانت تسود شعوب الجزيرة ومصر وسورية ، أو كانت تسود السكان الأصليين في (أمريكا) مثل ديانة الشمس في (المكسيك) وديانة الاسطورية المشتركة لدى هنود (بيرو) ...

بل الثابت أن تطور الفكر الديني ، وهو بالدرجة الأولى نتيجة تطور الفكر البشري بوجه عام ، إنما قوي بالكهنوت ، وشرعت خطاه النبوة . فالكهنوت مؤسسة تدعو إلى الاعتراف بأن لبعض الأشخاص صالة مباشرة

سميمية بالآلهة ، وإن هذه الصلة تسمو بهم إلى منزلة وساطة لا غنى عنها بين الآلهة وبين سائر الناس ، وأن هؤلاء الوسطاء وحدهم قادرون على تبليغ رسالة الآلهة . الكاهن يلبس ثوب القداسة ، ويربط الإنسان العادي بالكائن الإلهي ، سواء عن طريق الدبيحة التي لا تقبل إلا إذا قام الكائن بشعائرها ، أو عن طريق الغفران الذي لا يصح إلا إذا نطق به فم الكاهن . ومن شأن الكهنوت أن يكون وراثياً ، أو انتخابياً ، أو يكون مفتوحاً أمام الجميع بعد اجتياز مرحلة تبني وإخفاق ، ولكن الكهنوت في كل الأحوال كان يعمل على تركيز التقاليد وتثبيتها وحفظها ونقلها ، وقد أدى ، بهذا الاعتبار ، خدمة جلى في نشأة المدنية ونماها .

والنبي ، وإن كان الكاهن وريت الساحر الابتسداثي ، فإنه يتميز بفرديته وبأنه ملهم عارف ينظر إلى المستقبل ويتنبأ به ، وقد كانت العرافة ، وكان التنبؤ بالغيب ، أهم خصال النبي في الفترة السمجة الأولى . ولما ارتقت نزع النبوة ، وعظم تقاؤها ، صاحبها الوعظ الحماسي ، والإرشاد الإصلاحي البليغ ، فصارت العامل الأول في التقدم الديني .

ولما كانت أشكال الديانات التعددية المشتركة هي بالدرجة الأولى أشكال دياناات و قومية ، محلية : وكان نماء الفكر البشري آخذاً بالعمق وبالاتساع ، وجب أن تتكشف نقائص الشرك الأخلاقية والعقلية والدينية إن عاجلاً أو آجلاً ، ومرد هذه النقائص كلها استناد الشرك إلى عبادة الطبيعة المربسة . ونتج عن ذلك أن بات من الضروري ظهور دياناات نتصف بأنها أكثر مواءمة لحاجات الضمير الديني المتطور من النساحية

الاخلاقية والعقلية ، وقد تجلى هذا العصر بالحديد في البوذية من جهة وفي الديانات الموحدة من جهة أخرى .

البوذية — في الأصل — أخلاق أكثر منها ديناً . وهي تنطلق من معارضة الطيعة الحسية ، وترى أنها وهم ، أو كالوهم ، وإن على الإنسان أن ينشد السعادة العظمى الماثلة في انقطاع الاحساس التام (التيرفانا) . بيد أن تطور هذه الديانة أدى إلى تأليه (بوذا) نفسه ، واعتبار رئيس كهنة البوذية في ال (تيب) ، ال (دالاي — لاما) ، تجسده الدائم .

أما الديانات الموحدة فهي ثلاث : اليهودية والمسيحية والإسلام . وهناك من يضيف إليها نزع الأليه الفلسفي الذي نادى بها بعض الفلاسفة والمفكرين أمثال (روسو) و (فولتير) و (ديدرو) و (الموسوعيين) وأضرابهم . غير أن هذا التيار الفلسفي أعجز عن أن يحقق القوة العضوية الناعمة التي تميز الديانات الناريحية الشعبية .

إن في العقل الشرقي ميلاً إلى التوحيد ، فهو يطالب دائماً بالوحدة وراء التسوع . ولذا نشاهد بعض المفكرين الذين رفقوا بقوة عقولهم ووحدها إلى مفهوم إله واحد ، على الرغم من وجودهم في البيئات المشركة الهندية أو اليونانية (اناكساغور ، سقراط ، أفلاطون الخ) بل إن الديانات المشركة ذاتها كانت تنظم « مجمع الآلهة » الخاص بكل ديانة منها على نحو أن يشغل المنزلة العليا إله يعتبر أعظم الآلهة طراً ، وأشدّها بأساً وسلطاناً (إبراهيم ، هرمز ، جوبيتر ، الخ) . وبهذا الاعتبار كانت تلك الديانات عينها تمجد مبدأ الوحدة .

بدأ شعب اسرائيل حياته الدينية بالتعدد والشرك . وكان تدينه يتمير
بضالة الاسطورية التي تصعبه . وقد انتهت حوادث تاريخية كثيرة ،
يطول شرحها . الى فرار اليهود من (مصر) بقيادة زعيمهم (موسى) .
محررهم ومنقذهم . فأقاموا في ارض (كنعان) يجمعهم نظام اتحادي يضم
اثني عشرة قبيلة يؤلف بينها حرب قومي عماده عبادة (يهوه) وحده ،
وهو إله السماء الغيور المنتقم الجبار ؛ إله يأبى أن يشرك به ، وإن اعترف
بآلهة صغيرة أخرى دونه . والواقع ان الديانة اليهودية انتظمت بين القرنين
السابع والخامس قبل الميلاد في ظل شريعة وأخلاق . وصار لها دكائرة
وأحبار وشراح ووعاظ وقضاة . وظهرت ، من ثم ، فكرة المسيح المنتظر
والقيامة والبعث .

ظلت الديانة اليهودية ديانة فومية خاصة بشعب الله « المختار » .
فجاءت المسيحية ثم الإسلام للقضاء على هذه النزعة الضيقة والاستعاضة
عنها بدعوة عامة تشمل البشر جميعاً . وقد استمدت المسيحية قسماً وافياً
من قوتها وقدرها عظيماً من تأثيرها وجاذبيتها ، استمدت ذلك من شخصية
(يسوع الناصري) ، تلك الشخصية الرائعة التي رحب بها تلاميذه اليهود
واعتبروا أنها هي المسيح المنتظر ، فكانت تلك المسيحية ديانة توحيد تلح
على إقامة صلة دائمة مستمرة بين (الخالق) وخلق ، بين الله والانسان .
وفضلاً عن ذلك ، بدت المسيحية — كالبوذية — ديانة شفاعاة أو خلاص :
فهي ترسم أمام الانسان طريق صلح أخلاقي يقوم بينه وبين الله . وقد
انتشرت بين اليهود أولاً ، ثم في الامبراطورية الرومانية ، وتجلت في حلة

جماعية منظمة باسم (الكنيسة) التي طمحت الى الوحدة . ولكن الوحدة بين الشرق والغرب لم تلبث أن انقسمت الى (الكنيسة اليونانية) والى (الكنيسة اللاتينية) ثم انقسمت المسيحية الغربية في القرن السادس عشر الى (الكاثوليكية الرومانية) والى (البروتستانتية) ، ومن الجائز ارجاع بلرة هذا الانقسام الى التعارض القديم الذي كان ماثلاً بين نزعة الكهنوت ونزعة النبوة في عصور التدين القديم .

وهناك باحثون يعتبرون ان الاسلام هو — منطقياً — الأخ الاكبر للمسيحية وان تأخر عنها زمنياً بستة قرون . وقد دعا الرسول العربي الى الايمان بإله واحد ، واتجه بدعوته الى البشر قاطبة ، ووجد أن من الطبيعي تماماً أن يرت الأرض كلها عباد الله الصالحون ، وأن من واجبه القضاء على الوثنية ، وتقويم ما أصاب التوحيد اليهودي والمسيحي من اعوجاج : وكان القرآن بالنسبة الى المسلم — كالشريعة الموسوية بالنسبة الى اليهودي -- كتاباً مفصلاً يشمل النظام الديني والشعائري والمدني . ويلخص الاسلام مذهبه بأسره في صيغة الشهادتين : « لا إله إلا الله ، محمد رسول الله » .

في حلبة هذا الميدان الفسيح ، ميدان الدين والفكر الديني ، بمجالاته الكثيرة ، ونزعاته المختلفة ، ولا سيما نزعتيه الرئيسيتين ، النزعة الاعتقادية ، والنزعة العلمية والتاريخية ، يقف (السير هاملتون ا . ر . جيب) ، إمام المستشرقين المعاصرين من الانجليز ، والاستاذ في جامعة (اكسفورد) منذ عام ١٩٣٧ ، والاستاذ حالياً في جامعة (هارفارد)

في الولايات المتحدة الأمريكية ، وعضو المجمع اللغوي بالقاهرة ، وأحد
محرري الموسوعة الإسلامية في طبعتها الأولى ، وأحد الأعضاء المجتهدين
في لجنة الاشراف على الطبعة الجديدة البخارية .

ولد في القاهرة ، وأقام فيها فترة من الوقت ، « فتأثر بالجو الاسلامي
وانجذب على السمة الشرقية » (١) وكان في عام ١٩٤٢ « من الداعين الى
الوحدة العربية » (٢) . توغل في معرفة الشرق وأهله ، والاسلام ومفكره ،
 ووضع دراسات كثيرة ، ومؤلفات قيمة ، نقلت الى العربية طائفة منها .
وكان أن نشرت في بيروت عام ١٩٥٤ ترجمة عربية لكتابه المسمى
« الاتجاهات الحديثة في الاسلام » ، فرأينا أن نضيف الى قائمته هذه الآثار
الترجمة البحوث الأربعة التي نشرها الأستاذ العلامة تحت عنوان « بنية
الفكر الديني في الاسلام » واعتدنا النص الفرنسي الذي نشره « معهد
الدراسات المغربية العليا » بقلم (جان وفيلكس آر ان) J. & Félix Arin .

وقد حاولنا في هذا التصدير أن نرسم بإيجاز القاع الثقافي الذي تبيت
في تضاعيف أرجائه دراسة استاذنا العلامة ، فألمعنا الى ما اسميناه التزعة
الاعتقادية ، لنظهر منحى التفكير الديني في الاسلام ، عبر العصور
والمذاهب ، ونوضح التفات المفكرين المسلمين ، من الغزالي الى ابن تيمية
ومحمد عبده وابي الاعلى المودودي ، الى تعريف الدين بأنه « وضع اهي »

(١) الدكتور جيب : الاتجاهات الحديثة في الاسلام . تعريب : كامل
سليمان . بيروت ١٩٥٤ ، تصدير ، ص ٣ .
(٢) نجيب عقيقي : المستشرقون ص ٩٦ .

قبل أي اعتبار آخر ، وأشرنا في إطار ما اسميناه النزعة العلمية التاريخية ،
الى اتجاه قوي ذائع في الغرب ، ينظر المفكرون خلاله إلى الدين من حيث
اعتباره « وضعاً اجتماعياً » بالدرجة الأولى .

وقد التقت هاتان النزعتان الثقافيتان ، النزعة الشرقية حقاً ، والنزعة
الغربية ، بل إحدى النزعات المميزة لثقافة الغرب الحديث ، التقتا كما
التقت نزعات أخرى كثيرة لم يتسع لنا مجال الكلام عليها ، مع أصالة
فلسفية عميقة ، ونبوغ شخصي رفيع ، في ذهن الاستاذ العلامة ، فانبثقت
عنها خبرة وكفاءة لا يرقى اليهما شك ، ولا يحوم حولهما تردد ، وانجملت
عنهما آثار ومؤلفات قيمة ، ليست دراسة « بنية الفكر الديني في الاسلام »
بأقلها أهمية ، ولا أدناها فائدة ، وان لم تكن بالطبع أكثرها سعة ،
وأعظمها حجماً .

والثابت الذي لا ريب فيه ان الباحثين الاعتقاديين لن يرسوا عن
نظرة الاستاذ العلامة من حيث تفاصيلها كافة ، ولكن الانصاف الذي لا
يعلو عليه انسان انما يقتضي أن يبدأ الفكر بتعمق وجهة النظر التي ينطلق
استاذنا المستشرف منها ، ولسنا نقول بأنها وجهة نظرة وحيدة ولا بأنها
يقينية اطلاقاً ، ولا بأنها معصومة عن الزلل والكيوت ، وانما نوكدفناعتنا
بقائده طرح مشكلة الدين ، والفكر الديني ، على بساط البحث المتعمق
النزيه ، وإيماننا بأن وجهات النظر المتباينة لا تنجب في لقاحها ، سوى
النفع الثقافي ، واليقظة العقلية ، ان كان رائدها الأول والأخير استهداف
الحقيقة كل الحقيقة . كائناً من كان قائلها . ان الحكمة ضالة المؤمن ، وهي

ضالة الاسان بوجه عام . ولا نحسب ضمائر البشر وعقولهم تلتقي في ميدان
أرفع من ميدان تحري الحق ، وطلب الصواب ، ولو بذلت ، في سبيل
ذلك جهود مضنية وقامت مناقشات حادة دائبة ، قد تؤدي الى الانحطاق
في بعض النقاط أحياناً ، ولكنها لن تكون . بوجه من الوجوه ، سبيل
البحث والفضال .

ويسرنا أخيراً أن نرجي الشكر ، اجزله ، الى الاستاذ الدكتور
(جيب) ، لتلطفه بالموافقة على تعريب كتابه القيم حقاً ، وعلى نشره .
وقد اذن بذلك في كتابه الرقيق الكريم بتاريخ ١٣ نيسان ١٩٥٩ ، وتفضل
مشكوراً بارسال مقدمة خاصة بترجمتنا العربية ننشرها فيما يلي . ولو
جاز لنا ان نعرب في هذا المجال عن أسف هو في الوقت ذاته أمنية ،
لأبدينا اسفنا لشدة ايجاز بحوث هذا الكتاب ، وافصحنا عن أملنا بأن يعود
استاذنا العلامة الى جولات أوسع نطاقاً ، واغنى بثروة التفاصيل ، وان
كانت على مثل سويتها العظمى من النفع والعمق .

عادل العوا

مقدمة الترجمة العربية

طلب إليّ صديقي الاستاذ عادل العوا أن اكتب كلمة قصيرة اقدم بها ترجمته للقراء في الاقطار العربية ، ويسرني ان أجيب دعوته .

كتبت هذه الفصول ، لا لأجل التقرير بل لأجل التحريك ، غرضها البحث ، واكثر اهتمامها بمواد البحث ووسائله . فان للاسلام ، شأن كل دين من الاديان ، عدة معان : منها ما هو بين الدفتين ، ومنها ما ترك السلف وتابعوه من تراث روحاني وخلقي ، ومنها ما يختلج بين ضلوع الناس ، والناس طبقات ، وكل طبقة تتحلل في عدة طوائف وشخصيات . فكما ان صورة المادة قد تبدلت ، من حيث التحليل لا من جهة وجود المادة ، بعد ان انكشف تكوينها من الذرات . وكذلك عبارة جملة تشمل على عدة لا تحصى من الاتجاهات الفردية والمناحي النفسية ، مع بقاء معناه الاصلي كوحدة لا تتجزأ .

اذن فموضوع البحث كل ما يدخل في الحياة الفكرية والعاطفية في كل طبقة منتمية الى الاسلام ، بشرط الا يتناسى انها جميعاً خاضعة لسيادة المبادئ الاساسية التي وضعت في القرآن الكريم . ومن البديهي أن الافكار التي اسست عليها هذه الفصول ليست بنات دماغ هذا المؤلف ، بل سبقتي اليها ، ودلني عليها ، جماعة من المفكرين ومن اقطاب المسلمين ، وقد

يطول احصاؤهم فساكنني بذكر احدهم بسبيل المثال ، هو الشيخ الكبير شاه ولي الله الدهلوي ، فقي وظيفة الرموز الدينية المشار اليها في الفصل الثاني كتب كما يأتي في (حجة الله البالغة ج ١ ص ١٢٢) :

« ان النبي ﷺ بُعث بعثة تتضمن بعثة اخرى ، فالاولى إنما كانت الى بني اسماعيل وهذه البعثة تستوجب ان يكون مادة شريعته مسا عندهم من الشعائر وسنن العبادات ووجوه الارتفاقات اذ الشرع إنما هو اصلاح ما عندهم ، لا تكليفهم بما لا يعرفونه اصلاً » .

وختاماً وفقني الله واياكم الى الصواب .

هـ . ا . ر . جريب

١٣ نيسان ١٩٥٩

الحامل الملائحي

يتناول هذا البحث ، والبحوث الثلاثة التالية من هذه المجموعة ، تحليل المواقف الدينية الاسلامية ، والمنابع التي منها تستمد ، والمفاهيم التي تحدد تفكير المساميين ، بوجه عام ، في موضوع الاله ، وفي كيفية تصورهم العلاقات الماثلة بين العالم اللامرئي والعالم المرئي ولئن تقتصر الأفكار التي سنصل إليها على هذا النحو ، لن تقتصر على مزية خاصة بالاسلام حصراً لان طائفة كبرى من هذه الافكار ، ان لم نقل معظمها ، توجد في الواقع على وجه مماثل في عقائد أخرى - بيد أن التفكير الديني الاسلامي يتميز بتفاعل هذه الافكار أو بصياغتها . ونحن لم نذكر فيما يلي تفاصيل التاريخ والمذاهب إلا بالقدر الضروري على صورة مقدمات وجيزة وهوامش مفسرة :

وينبغي ألا نفهم من كلمة « صياغة » ، التعريف اللاهوتي وحسب ، كما يتكشف عنه مذهب من المذاهب المنظمة تنظيمياً منهجياً . بل ان من المهم أن نميز ، بادىء الرأي ، التعبير اللفظي عن الحدس أو العاطفة الدينية من جهة ، وتعقل هذه العاطفة أو ذاك الحدس تعقلاً صورياً بحدود منطقية أو فلسفية من جهة أخرى ، على الرغم من أن هذا التعقل قد يؤثر من جانبه

في أنماط الفكر وفي سبيل الاعراب اللفظي عن التجربة الدينية ، أو أنه يعمل على صبب ذلك في قوالبه . ولا بد من اقامة مثل هذا التمييز في مجال القرآن ذاته ، لان التعريفات القرآنية ، والتعابير القرآنية ، منطلق الفكر الاسلامي ، والعقائد الاسلامية النوعية باعتبار ، وهي من ثم منطلق صياغة هذا الفكر ، وهذه العقائد صياغة منهجية . غير أن التعريفات والتعابير القرآنية ليست في ذاتها منظومة منهجية بالمعنى اللاهوتي ، بل هي إثباتات لفظي مباشر لبعض المواقف المباشرة والافكار التي تُدرك اندواكاً حدسياً . وقد آل أمر هذه المواقف والاثباتات إلى أن تستقر في القرآن وتتحلى بسلطة قصوى حتى غدت تحقق وظيفة القواعد الرئيسية التي ينطلق منها الفكر الديني لدى المسلمين بوجه عام .

ومن الجائز أن تنضوي هذه المنابع أو العناصر التي تحدد الفكر الديني في الاسلام تحت لواء عناوين اربعة هي :

- ١ - المواقف والعقائد الاولى التي رسبت في الامة الاسلامية .
- ٢ - تعاليم القرآن واثرها والسنة المكماة لها .
- ٣ - تنهيج اللاهوتيين العقائدين للايمان والاخلاق في الاسلام .
- ٤ - اثر الجماعات الصوفية .

ولئن تعذر ، في أحوال كثيرة ، رسم خطوط فاصلة جلية بين هذه الامور ، فان التصنيف ينفع في صعيد التحايل والمناقشة ، وفي وسعه ان ينطبق على الطوائف الاسلامية الخاصة واحدة واحدة ، وهذه الطوائف قد لا تتمايز من الناحية النظرية ، ولكنها تفرق حتماً من الناحية العملية ، تفرق بدرجة التأثير الخاص بكل من هذه العوامل الاربعة .

وبما ان كل مناقشة من هذا النوع تستلزم بالضرورة ان تتخللها بعض المواقف الشخصية والتفريعات الدقيقة فان ثمة افكاراً عامة وآراء لا بد من ان تظهر في هذه المقالات بين الفينة والفينة . وعلى الرغم من حلة التأكيد المطلق التي تعرب عن ذلك فان من الواجب الا تعتبر تلك الافكار بمثابة تأكيد عقائدي ، بل ان ينظر اليها على انها مقدمات تساعد القارئ على ان يلمّ بوجهة نظر المؤلف ، ويقدر الآراء التي يفصح عنها ، وينقد هذه الآراء .

ان كلمة « اسلام » تعرب في هذه البحوث ، اول ما تعرب ، وبصورة رئيسية ، عن تصور الحياة تصوراً دينياً . ومهما يكن امر العناصر والعوامل الثانوية التي قد يضمها التصرف الديني والاجتماعي فان النواة او العامل التركيبي انما هو المعنى الصميمي لمغزى وجود الحياة الارضية واغراضها الاخيرة ، على الرغم من تباين اشكال التعبير .

ولا ينكر امرؤ من الذين حاولوا ادراك مواقف دينية لاناس بعدت نظرهم الى الكون بعداً كبيراً عن قطرتنا ، وتحورت بنأثير تقليد مغاير تمحوراً كلياً او جزئياً ، لا ينكر البتة صعاب هذا المسعى . ولكن الصعاب تعظم بوجه خاص بالاضافة الى الفكر الغربي الحديث . ذلك ان الدين ، حيث يوجد كقوة مشخصة ذات نجوع روحي ، انما يقتضي رباضة ملكة ادراك حدسي ، ووثبة الفكر خلال المعطيات وطرائق التحليل العقلي والمنطقي ، بل تجاوزها ، حتى يدرك مباشرة ، وبتجربة مشخصة ، عنصراً من عناصر طبيعة الاشياء التي يعجز العقل عن وضعها وعن تحديد هويتها .

انما ، الايمان الثقة بما يُرجى . والايقان بأمور لا تُرى « (١) . اما الانسان الغربي الانموذجي ، وارث الفكر العقلي الانكليزي وقيم القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر . وقد تحولت عقابته بذلك ، أو تبدلت بالفكر الالمانى والقيم الالمانية قبل قرن ونصف قرن . ههنا الانسان الذي اخذ يشعر ، بعد قطام ملكة حدسه واهماله الشديد ، بالنفور ، اعظم النفور ، من الاعتراف بوجود ملكة حدسية ، وبات عاجزاً عن الاقرار بها وتصور عملها . وبذا ندرك انحراف حكمنا الديني عن محوره انحرافاً جديداً عظيماً .

بيد ان الحدس ذاته ، على اهميته القصوى في الحياة الدينية ، قد تحول عن محوره ايضاً ، إلا حين تطابق ماهية نظراته تفهم الاشياء تفهماً عقلياً بوجه عام . وهذا التطابق سلبي جزئياً . ذلك ان تعقل الطبيعة يمع التخيّل الحدسي من اتباع اهواء تقلباته الحرة ، ويوسع نطاقه تدريجياً فيحرره من بعض المقولات الثانوية الحاطة وهي تنجم عن جهل بالظواهر الطبيعية مثل الاعتقاد بالتنجيم وبدلالة الكسوف والخسوف . ثم ان الادراك الحدسي يؤكد ، من جهة اخرى ، افتقار المعطيات التي يتناولها العقل ويظهر فقصها واستمرار عوزها . غير ان العقل يخلص ، من جانبه ، الى تداخل ايجابي يقيمه بين المُشَلّ الدينية والاخلاقية والمُشَلّ الفاسمية . فيعمد التخيّل الديني ، على وجه موصول ، باقتراح اغراض جديدة يقدمها الى الفلسفة فتسعى الى تحديدها ودمجها بالعالم العقلي دمجاً متكاملًا . تلك هي وظيفة اللاهوت وجوهره ؛ واللاهوت هو الذي يحدد مجال النظرة الحدسية في

(١) رسالة يولس الى المبرانيين ، ١٠ ، ١٠ .

كل فترة من الفترات ، ومسا ان يمضي زمن يطول او يقصر حتى تعود هذه النظرة الحدسية الى ترصد تجربة طريقة

وهذا الخلاف ، بل هذا الاثر المتبادل بين الحدس والعقل . بين العاطفة والذكاء ، او (كما يقول الشرقيون وباسكال) بين القلب والعقل ، انما يخفي احدهما الى حد ما وراء الآخر في المذاهب الدينية الكبرى ، وذلك بتوحيد حلتها او بصياغتهما صياغة صورية . وهذان العنصران اللذان تؤثر جملةتهما في تشكيل الحياة الدينية . والموقف الديني ، وتحويلهما يصبان في قوالب خاصة ، ويعرب عنهما بالفاظ رمزية معينة ، وينتهيان الى صور شائعة عقلية وتعبدية . وينشأ من هذا المركب لاهوت ، وهذا اللاهوت يسعى الى تفسير دلالة الرواسم والرموز بخدود عقاية . ولكن الرموز والرواسم ، لا اللاهوت هي التي تبعث عاطفة المؤمن ، وتحفز خياله . ولا يكتب البقاء لدين اذا لم تظل رمزيته مطابقة لوظيفته ، ومن شأن هذه الوظيفة انها لا تقتصر على أن توحى بالتموى ، وتسير ارادة الاتباع ، وتوجه فعالهم وحسب ، بل أنها تتجاوز ذلك بتوسيع مدى ادراكهم الى ما وراء حدود العالم المادي .

وعلى الرغم من ذلك ، فان دلالة الرموز في المجتمع الديني ، والاستجابة العاطفية التي تثيرها هذه الرموز ، لا يقعان موقعا وحيدا لدى جميع الاعضاء . بل ان خلافاً كبيرة تظهر على العكس في هذا الصدد بين جماعة واخرى ، وبين فرد وفرد تقريباً . وكلما كبرت الطائفة عظم الخلاف بين الجماعات التي تؤلفها من حيث طراز المعيشة ، والوضع

الجغرافي . والمشاغل الاقتصادية ، ومستوى الثقافة أو التربية ، والقناع التاريخي ، والتقاليد الاجتماعية ، كما تعظم الفوارق بين المواقف الانفعالية والتخيلية والعقيدة تجاه الرمزية الدينية . وان هذا الاختلاف يستمر عبر الاجيال على الرغم من كل الجهود المبذولة في سبيل اقامة التسلسل ، وعلى الرغم من حرص المرشدين الدينيين المحترفين على تنظيم امور الطسائفة وسعيهم الى توحيدها وتقوية أواصرها بحسب النموذج مشترك من التصور والفكر والعمل . وان الامثلة التي يجدها في الطوائف المسيحية هي جد معروفة حتى أن من الناقل أن تشير اليها هنا .

ولعل هذه النائية بين الحسب الديني والعقل اللاهوتي لا تتجلى على نحو أسامي مرئي في طائفة دينية كبرى مثل تجليها في الاسلام . فنحن نشاهدها بوضوح في مختلف المستويات المتباينة أعظم التباين ، من مستوى الاحباشية التي تقرر التأويل السحري حتى مستوى التصورات الروحانية السامية ، وذلك بحسب التأويل الخاص الذي يعكس ، كما يقول (روبرتسون سميت) Robrtson Smith « عادات الفكر التي تميز مستويات النمو العقلي والاخلاقي على شدة اختلافها وتباينها » .

ومن النابت حقاً أن تعارض هذه التأويلات لا يرجع الى الظروف التاريخية التي تكتنف النمو الديني الاسلامي وحسب ، بل انه يتصل أيضاً بالوضع الداخلي في الاسلام على اعتباره ديناً حياً حاضراً .

فمن الوقائع الرئيسية المهمة في تاريخ الاسلام أنه ولد في أحضان مجتمع احيائي من نوع خاص ، وهو مجتمع الجزيرة العربية القديم . ولا ريب في

أن الاسلام لم ينشأ عن هذا المجتمع من حيث ولادته ونموه ، بل الامر على نقيض ذلك ، لان الاسلام كان بالدرجة الاولى ثورة على الاحيائية العربية ، ولكنه لم يستطع في الحق الخلاص من أن يعكس الى حد ما ألوان ذلك الوسط .

هناك كتب كثيرة جلية تناولت الاحيائية العربية من حيث سماتها العامة ، وصفاتها المميزة . وطبيعي أن هذه الاحيائية تشترك في الخصائص التي تميز الاحيائية بوجه عام : ان حقل ما فوق الطبيعي حقل واسع السعة كلها . وان الانسان ليتصل بهذا العالم اتصالاً مستمراً في ظروف حياته اليومية كافة . وهو يتعرض لتأثيراته على وجه دائم متواصل ، وان طائفة كبرى من أتباع الطبيعة وحوادثها لتعتبر موضع رهبة واجلال لأنها ظواهر مافوق الطبيعة أو ملقطة قواها . فالعرب كانوا يؤمنون بقوة سحرية تلازم الاشياء ومتلاً أحجار التعاويذ ، والأشجار المقدسة والآبار ، ويعتقدون بأن هذه القوى تسكن في الأشياء أو تكمن في بعض الكائنات ، وبين هذه الكائنات طائفة من البشر كالسحرة والعرافين ، بله الشعراء ، وقد تقطن بوجه أعم في غير البشر ، وهؤلاء هم الجان الذين سعى علماء الانثروبولوجيا الى أن يفسروا الاعتقاد بطبيعتهم وبقدرتهم الشيطانية بارجاعه الى اصول مختلفة وفكتفي في صدد هذا الموضوع ، وهو خارج نطاق دراستنا الحاضرة ، بأن نذكر بأنه مرتبط بما وصفه (وسترمارك) Westernmark على أنه ، حوادث غريبة سحرية توحى بسبب ارادي ، ولا سيما الحوادث التي توحى بالخوف الى البشر (١) .

(١) الشعائر والعقيدة في مراکش ، المجلد ١ ، ص ٣٨٧ .

ان القدرة السحرية المنيقة عن هذه الاشياء كلها ، وعن هذه الكائنات جميعاً قد تكون خبيرة فتسمى (البركة) ، أو تكون شريرة كأثر « العين الصائبة » . ومن الجائز أن نلخص الدين العربي القديم ، في أسمح أشكاله ، بأنه الجهد المبذول للكشف عن أقوى مسالك البركة لاستعمالها ضد الارواح الشريرة التي تكيد دائماً ، وتهدد على الدوام . بيد اننا لا نملك دليلاً على وجود حفلات قدسية تطابق في الجزيرة العربية ما يماثلها لدى الرجال - الاطباء في افريقية ، وان يكن المعنى الأصلي لكلمة « طب » في اللغة العربية انما يشير ، فيما يبدو ، الى دلالة معنى التعزيم . كان أوج العبادة في الوثنية العربية هو الحج القبائلي ، في أوقات معينة ، نحو حجر مقدس ، وواجب العابدين بأن يراعوا قواعد معينة ، تتصل باللباس ، وحلق شعر الرأس ... الخ ، وبعض المحرمات ، على ان تنتهي الطقوس كلها بطواف شعائري حول البيت الحرام ، وذبح حيوان أو أكثر على الحجر الاسود ، وتناول غذاء ديني مشترك .

في ذاك العالم الذي يحبه ما فوق الطبيعة ويضيق عليه الخناق ، كان الالهي مألوفاً وقريباً جداً قريب . ويبدو لأول وهلة أن ذلك تقيض انصاف العرب بصفة واقعية شديدة تفرضها عليهم شروط حياتهم من الناحية الطبيعية وتعكسها اشعارهم . يقول (ماكدونالد) D. B. Macdonald : « لا يتكشف العرب على أنهم ، بوجه خاص ، سذج ، سريعو التصديق ، بل على أنهم عتاة ، ماديون ، بحتة ، ريبون ، يهزأون بعاداتهم الخرافية ذاتها وبثقاليدهم ، ويميلون الى امتحان ما فوق الطبيعي - وكل ذلك على

نحو طائش غريب ، وكأنه صبياني « (١) . بيد أن التناقض ، على الرغم من ذلك ، إنما هو صوري ظاهر : وما الريبة والايمان بالخرافة إلا وجهها واقع واحد ، تدل على ذلك أمثلة كثيرة في أيامنا .

لم تكن الريبة عامة في العرب ، بل خاصة . وكان لها ذاتها حدود تحددها . فقد يتسامح العربي عما اذا كان هو العراف أو ذلك كاذباً مشعوذاً ، وقد يجازف بمخالفة بعض المحرمات ، ولكنه لا يشك البتة في أن وراء كل حادث مرئي يوجد حادث مرئي . وانا قانع بأن نحاج دعوة « محمد ﷺ » ينجم ، الى حد كبير ، عن أن مستوى الفهم العقلي كان قد ارتقى لدى كثير من مستمعيه الى درجة ان الرموز القديمة والشعائر أصبحت فارغة من معانيها وقيمتها ولم تعد تروي ظمأهم الى ما ينجم وراء الحوادث الظاهرة .

اننا سنناقش في بحثنا الثاني الآفاق الجديدة التي فتحتها القرآن أمام العاطفة العربية ، والتخيل العربي ، والتأثير الذي أحدثته في المواقف الدينية الاسلامية . ونقتصر هنا على الكلام عن جمهرة الاعراب الوثنيين الذين قبلوا تعاليم القرآن من غير ان يهجروا تماماً عقائدهم القديمة . وإنما أتى « محمد ﷺ » في نظرهم ، و اضاف الى جملة الاحيائية العربية (قدوة) رقابة عليا ، هوامها شخصية إله قادر على ما يشاء ، فعال لما يريد . غير أن التراث العربي ظل باقياً مترسباً فيما دون هذا المنظم الاسمي . وانا لمجد خلف طلاء اسلامي كثيف ، الى حد كبير أو صغير ، استمرار الايمان بالسحر وبقوة الجن الخارقة ، وهي في أكثر الاحيان قوة شريرة مأكرة ، ويجد الاعتقاد بالقرينة او بالروح الخفي الملازم لكل فرد ، وبسائر العقائد

(١) الموقف الديني والحياة في الاسلام ، ص ٤ .

المماثلة . كل ذلك بقي حياً مترسباً لبوئر تأثيراً جدياً عظيماً في أفكار المسلمين في موضوع العالم ولا سيما (ولكن ليس حصراً) لدى الجماهير الشعبية غير المتعلمة . وقد حلل (ماكندوفالد) ذلك أنصع تحليل في محاضراته حول (الموقف الديني والحياة في الاسلام) .

وقد كان من المتوقع ان ينتج عن خروج الاسلام والعرب من الحرية العربية وانتشارهما في آسية الغربية وفي افرس ، وعن الاحتكاك بشعوب ذات ثقافة قديمة وبثراث (زرادشت) و (يسوع) و (يونان) كان من المتوقع ان يتضاءل أثر الاحياثة العربية ، غير ان هذا الموضوع لما يدوس بعد دراسة متعمقة . وكل حكم يمكن اطلاقه في هذا المجال انما قيمته قيمة انطباعات شخصية . غير ان بعض الحوادث تبدو واضحة جلية ، ذلك اننا نجد لدى هذه الشعوب ايضاً ، على الرغم من العبادات والديانات الرسمية ، حاملاً كبيراً جداً يضم الطقوس والشعائر القديمة والاعتقادات الشعبية ذات الاصل الاحياثي ، وهو حامل مترسب . ولما كانت هذه العقائد والطقوس تضاد جملة الافكار الاسلامية والعربية (ومثلاً بعض الطقوس القديمة في موضوع الخصب لدى تلك الشعوب الزراعية) ، فان بوتقة التراث الاسلامي العربي صهرتها في الواقع وأنت عايتها لدى اولئك الذين اعتنقوا الاسلام . ولكن التيارين امترجا وشدا أحدهما أزر صاحبه في المجالات التي كان من البخائر فيها اتساق تلك الطقوس مع الاحياثة العربية . ومثلاً الايمان بالتنجيم .

وقد تلت عقب الغزو العربي الاسلامي فترة ثلاثة قرون بقي خلالها التوسع الجغرافي للاسلام ، على شدة نشاطه ، مستقراً بصورة عملية ،

فأتبع بذلك الزمن الكافي والفرص المواتية لتأويل المواقف الدينية وعقائد المهاجرين من الأصل العربي وكذلك مواقف وعقائد الشعوب الذين اختلطوا بهم ونشأت الأمة الإسلامية في العصر الوسيط ، وقام إبان هذه القرون ، وبعد حقبة طويلة من المناقشات اللاهوتية ، ضرب من التوازن ، وصيغ (اللاهوت الإسلامي) بحدود منطقية عقلية ، وبذا اعتدلت إلى حد ما كفة تأثير الخرافات السمجية .

ونجم عن ذلك في الوقت عينه رجحان الجانب العقلي في الدين على الجانب الانفعالي . فاضطر أولئك الذين كانوا يعارضون نعمة اللاهوتيين العقلية إلى تأليف جماعات غايتها إيقاف التجربة الحدسية بالعنصر اللامرئي ، العنصر الإلهي في الأشياء ، والحض عليها . وقد اقتضت هذه الجماعات الصوفية أو الفرق الدينية في بادئ الأمر على الآفاق المحددة بالقرآن وبالسنة الإسلامية . ولكن الحافهم المتزايد في التقرب إلى ما فوق الطبيعي الذي كان يكتنف وجودهم من كل صوب انما ساقهم إلى ورد منابع أخرى يطوي بعضها على العقائد القديمة وطقوس الجاهلية . وقد شملت كلمة (صوفية) بدء من القرنين الحادي عشر والثاني عشر ، جانباً كبيراً من المواقف الدينية ، جانباً يمتد من التكامل السامي بالروح ، وهو شبيه بالمستوى الذي بلغته سائر الأديان ، حتى يبلغ صنع الخوارق المحض الذي أوسع له الإسلام المجال في الظاهر .

وفي تلك اللحظة بالذات انتشرت الموجة التالية الكبرى من موجات التوسع الإسلامي في آسيا الوسطى والهند واندونيسية وفي أفريقيا فدخلت

في الاسلام شعوب ذات اديان وعبادات سابقة تختلف أعظم الاختلاف عما يماثلها لدى شعوب آسية الغربية ومصر . وقد كانت تلك الأديان الغابرة إما احيائية تماماً كما هي الحال لدى الزنوج والأتراك ، وأما احيائية مصسوعة بصيغة هندية كما في الهند وسومطرا وجاوا . فنجم عن ذلك بالضرورة دعم قوي جداً للتراث الاحيائي الذي كان لا يزال مترسباً في الاسلام الشعبي . وبديهي ان العبادات الوثنية المتأصلة لدى زنوج أفريقية الغربية مثلاً لم تكن نسيج أن تذوب بسرعة ، بل لم يكن من اليسير محوها ، شأنها شأن العبادات الوثنية التي لم تمح محو تاماً لدى الطوائف الزنجية حتى تلك التي كانت تعيش في أمريكا قديماً . ولما تم إلى حد كبير اعتناق الإسلام بنسجة نشاط الجماعات الصوفية ، لا اللاهوتيين السنيين ، حصل لون من الاتساق أقر قسطاً وادياً من الأفكار الاحيائية القديمة وتركها فعالة في حياة المؤمنين بالحدود وفي تفكيرهم .

غير أن الوقائع ستبدو لنا أكثر تعقيداً حين نناقش أثر بعض الفرق الصوفية في بحث قادم . ومن الخطأ كل الخطأ ان نحصر الى القول بأن الاسلام لم يكن سوى حجاب يستر عقائد احيائية قديمة . وقد يتفق ان يكون ذلك صحيحاً إلى حد كبير في أدنى درجات السلم ، بدليل أمثلة كثيرة لا تزال راهنة لدى الشعوب ذات الموقع المتطرف . غير ان ثمة ، إلى جانب هذه الشعوب ، سلسلة من الدرجات التي تطابق أحوال نفود أوسع ، وتأثير أجمع ، للمذهب الاسلامي ، وللتربية الاسلامية . ومن الضروري ان نميز هنا العقائد الاحيائية عن الرموز الاحيائية .

فكل دين حي يحتفظ (بل ربما يجب عليه ان يحتفظ) ببعض الرموز التي
تتصل ، في الأصل ، ببعض الطقوس والعقائد الاحيائية ، وقد احترست
العقول الدينية الكبيرة من ان تهدم ، خلال النمو الديني ، الرمزية التي تنفع
في بحث المركب التخيلي القوي منه تنبثق الرؤية الدينية الحديثة . ولكن
أصحاب هذه العقول يسبقون على تلك الرموز تأويلاً جديداً بغير دلالتها
الروحية والعقلية ويبدّلونها تبديلاً تاماً فيسمونها الى ما فوق نواحيها الاحيائي .
فهذا التمييز المطلوب يقوم اذن بين الدين ما يزال الرمز الاحيائي يحمل في
بطونهم ارتباطات احيائية ، وبين اولئك الذين اكتسب الرمز لديهم دلالة
جديدة أسمى . ومن أسمع الآراء المادية ان تفرض ان كل رمز يحمل
دائماً ، وبالضرورة ، ارتباطاته الأولى . وعلى هذا فان اجمال الحجر
الأسود في الاسلام ، وهو رمز احياي بالأصل ، قد انتقل لدى « محمد »
عليه السلام فأصبح طقساً مرتبطاً بعبادة إله واحد كما نقلت « ذبيحة القديس »
المسيحية فرايين (الهيكل) والعشاء القدسي الوثني .

ومما لا جدال فيه أن بعض المواقف والعقائد المشتقة من الاحيائية
الاولية ما يزال راسياً في بنية الفكر الديني لدى الشعوب الاسلامية كافة .
وقد أبدت هذا الرأي الكتب الكثيرة التي تبحث العقائد الشعبية لدى مسلمي
أفريقية الشمالية ومصر وسورية والدونيسية تأييداً كبيراً . ويكفي ان نذكر
هنا بعض الملاحظات غير المطبوعة في صدد الاسلام في الهند ، وقد كتبها
قبل ثلاثين عاماً تقريباً السير (توماس ارنولد) Sir Thomas Arnold ،
وهو عالم لا يمكن ان يتطرق الشك الى معرفته لطول احتكاكه بمساحي الهند

وتعاطفه مع الاسلام وحرصه على الحق على الرغم من ان بعض العادات التي يشير اليها قد يحتمل بالطبع ان تكون قد زالت وامّحت منذ ذلك العهد .

« إن الهند الاسلامية مأوى بهذه الرواسب على الرغم من الجهود الموصولة التي يبذلها علماء السنة المسلمون لانتراعها . فهناك أولاً الرواسب الناشئة عن العبادات المحلية والتي لا تزال تجعل بعض المعابد تعتبر بمثابة مراكز عبادة دينية وان تغير اسم الإله او القديس بزوال العقيدة السابقة أمام انتصار العقيدة الجديدة . وهذا الأمر مألوف في المعابد البوذية الواقعة في شمالي غربي الهند كما انه مألوف ، على سلكم أوسع في كشمير .

« بيد أن ثمة رواسب خارج هذه العبادات تتميز بعدم السعي إلى تمويه الصفة الحقيقية للعبادة أو للعقيدة الهندية . ففي الهند الغربية مثلاً يقصد المسلمون من أبناء الطبقات الكادحة ، كالبنايين والباعة والجزارين و « البساتنة » وأضرابهم ، يقصدون علناً بزيارتهم الآلهة الهندية ويقدمون لها النذور ، ولا يرتادون المساجد إلا لماماً ، ويقومون نادراً بطقوس الاسلام ، ما عدا الختان . وهم يرتدون ثياب زملائهم القدامى من أبناء تلك الطبقة الهندية ، وذلك في بسلاط يترجم اختلاف العقائد فيها عادة بتنوع الملابس . ان معظمهم يؤمن بالآلهة (ساتفال) Satvai ، الآلهة التي تحدد مصير الطفل في الليلة السادسة من مولده . وهم يؤمنون أيضاً بالآلهة (ماريائي) Mariat أي (الام - الموت) ، وهي تعبد للخلاص من الكوليرا . كما انهم يؤمنون بالآلهة التي تحرس الحقول وهي الآلهة (ماسوبا) Mahasoba ، فيقدم لها المزارعون دجاجة أو ماعزاً وقت الحصاد او في مطلع موسم الحرث .

• اما الآلهة (سيتالا) Sitala التي يخشاها الجندري ، فهي آلهة تعبدتها أفقر طبقات الهند جميعاً . وتتجلى هذه العبادة لدى النساء بوجه خاص . حتى ان الأم المسلمة في قرى (بنجاب) الشرقية من تلك الطبقة تشعر بأنها جازفت بمجازفة جنونية ، وعرضت حياة ابنها الى الخطر ان لم تكن قد تقدمت بالقريبان الى تلك الآلهة .

• وفي (بنغال) يشترك في عبادة الشمس مسلمون يقدمون الشراب ويريقونه فعل الهنود أنفسهم . كما ان المزارعين المسلمين يذبحون الذبائح قرباناً لآلهة القرية قبل بذر الارز . وفي البنغال أيضاً يلتقي الهنود والمسلمون أحياناً في معبد واحد ، ويبتهلون الى معبود واحد ، بأسماء مختلفة أحياناً . مثال ذلك الـ (ساتيا نارين) Satya Narain الذي يطلق عليه المسلم البنغالي اسم الشيخ ساتيا Satya Pir . وكثيراً ما يشاهد مسلمون في مقاطعة بنغالية هي (سونتال بارغاناس) Sonthal Parganas وهم يحملون الماء المقدس الى معبد الاله (بيدياناس) Baidyanath ، ويعمدون الى سكب الماء في كنفه لأنه يحظر عليهم دخول المعبد ذاته . ومما تجدر ملاحظته اسهام المسلمين من الطبقة الدنيا اسهاماً كبيراً في العيد القومي للهنود البنغاليين ، عيد (دوركا بوجا) Durga Puja ، حتى أن شعراء مسلمين نظموا القصائد ، وقرضوا الشعر على شرف تلك الآلهة .

وينشأ عن استمرار هذه الاعتقادات الخرافية مقتضيات ينساها غالباً الباحثون في اوروبة الغربية وامريكة الشمالية أو أنهم لا يعيرونها اهتمامهم . ولئن استطاع الدين توصلوا ، في الاسلام أو خارجه ، الى فهم الظواهر

الطبيعية فهماً اشد تعقلاً استطاعوا ازدراء تلك المقتضيات واغفلها ، فانهم يغفلون بذلك النتائج المضمرة ، والتأثيرات الكامنة ، ومن البديهي اولاً ، وجود قرابة بين هذه المواقف والأفكار وبين الاحيائية العربية الوثنية ، وان وضع الاسلام الحالى ووظيفته في هذا المضمار هما — من الناحية العماية — على ما كانا عليه في زمن « محمد » (ص) . وليس ثمة أية جدة أو غرابة : بل ان في الامر مثلاً معاصراً صارحاً يبين استمرار المسائل المتماثلة التي عرفها المسلمون خلال العصور . وينجم عن الحوادث التاريخية والجغرافية ان الاسلام ، سواء من حيث اصوله او من حيث آخر تطوراتها ، مضطر الى ان يناضل نضالاً مباشراً موصولاً ضد الفكر الملائعقي الخاص بالاحيائية البسيطة نضاله ضد الريبية والبدع الدقيقة الناجمة عن الطماح العقلي ، شأن ما اعترض سبيل المسيحية .

غير ان الخرافات المذكورة لا تمثل تراث الاحيائية الوحيد ، وليست هي بأعظم الرواسب خطراً . ويكاد من الناقل ان نلح في عصرنا الحاضر على أن الحامل الاحيائي لا يقتصر حصراً على الشعوب التي تعتق الاسلام ، بل ان الاحيائية ، بما تنطوي عليه من مخاوف ولا عقلية وقوى متخيلة ، انما توجد في نطاق (تحت — الشعور) الخاص بكل دين تاريخي ، لانها جزء مخنوم من تراث الانسانية ، تراث خمسمائة الف سنة ترقد وراء خمسة آلاف سنة هي عصر النمو الديني . ان وظيفة الدين الأولى أن يهذب ، ويضبط ، البقايا الأولية المترسبة ، وهي تعمر قاع وجودنا الراعي ، ولولا التوجيه الديني لظلت اندفاعات الرواسب ذاتية قوضوية ، ومن شأن الدين

ان يسيطر عليها ويوجهها جهة اغراض ذات تمرکز دائي أدنى . وتبدل المخاوف اللاعقلية التي ترين بتقلها الشديد على المواقف الاحيائية فتتحول الى اجلال ديني واخلاقي . وكلما سما الدين وكان من درجة « أعلى » ، أي أكثر اتصافاً بالصفة الكاية في مجال الفكر ، سلح عن التخيل اهتمامه بالتمرکز الذاتي حيث تصنع الرواسب الاحيائية بذكورة قوتها ، وعرج به الى أغراض كاية .

ولكن الدين لا يستطيع تحقيق ذلك الا لأنه ينبثق هو عينه من حياة التخيل ، ويظل جزء رئيسياً من أجزائها . ولئن كان في وسع العقل ان يدعم ، وهو في الواقع يدعم ، رقابة الدين على تلك الاندفاعات ، فان العقل يعجز عن ابحام هذه الاندفاعات عجزه ايضاً عن تحويلها ، لأن حياة التخيل مستقلة عن العقل . وقد دلت كل التجارب التي قامت الى اليوم تجارب محاولة العقل أن يضطلع وحده بهذه الرقابة ، على أن تلك الاندفاعات التخيلية اذا لم تنسب في تيارات تخصبها قوى الدين ونظراته الداخلية ، لا تلبث ان تنفجر لدى الشعوب كافة في هيئة أشكال عنيفة متقلبة تتصل ، على الرغم من جهد العقل ، بأكثر الرموز لاعقلية .

ان ديناً من الأديان الحية حقاً لم ينس وظيفته في تصعيد ما تحت الشعور ولم يهملها . فالمسيحية كانت ، ولا تزال ، تلحف على مذهب الخطيئة الأصلية . وعلى الرغم من أن الاسلام يرد رسمياً تلك العقيدة كعقيدة ، فان فكرة النفس الامارة ، النفس البلياسة بالغرائز البهامة ، تمثل شعب الأدب الديني والاخلاقي جميعاً . ولما كان الاسلام ، ايمان وحوده كله ،

منخرطاً في النضال العنيف ضد الاحيائية البسيطة ، فان استمرار هذا الصراع قد نحا ، بصورة موصولة ، بمحاور حياته وبآفاقه الدينية في منحى اتجاهات تختلف عن اتجاهات المسيحية اختلافاً كبيراً في بعض الأحيان .

بيد أن هذا النضال من جهة ، واستمرار امتصاص الاسلام للمؤمنين بالحدد القادمين من جو احيائي من جهة أخرى ، قد أسهما في بقاء الاعتقاد الشديد بواقع العالم اللامرئي وبقربه ممّا . وعندما تحررت قوى التخيل من أسر المخاوف اللاعقلية ومن التمرکز الدائى الوضيع ، ووعت رقابة ذلك العالم ورضخت لها ، فازت في قلب الاسلام بمرتبة عالية من النفوذ ومن الاشراف الخلسيين . اضيف الى ذلك ، من ناحية ثانية ، ان عدا هذا الكسب قاعدة انطلاق قوى العقل انطلاقاً مماثلاً بنتيجة الجهد المضاد الى فهم الحقائق المدركة على هذا النحو فهماً أتم وأعمق .

محمد والقرآن

ذكرنا في الدراسة الأولى أن الأديان العربية القديمة أصبحت تفصر بتعاويذها القباية عن ارضاء حساسية الطماح الديني لدى كثير من العرب ، قبل بدء دعوة « محمد ﷺ » عينها . تدل على ذلك قرينة واضحة هي اهمال المعابد المعماية وازدياد الاقبال على الحج الى معابد مركزية تقدسها جماعات القبائل (ومن أهمها الكعبة في مكة) . وقد زاد في الرغبة عن الأديان القبلية حضور الحشود الى هذه المعابد المشتركة واسهامها في طقوس عبادة واحدة ، فنشأت لديها عاطفة حماس ديني ، وقضى الاشتراك في المعبد الاعتراف بأمة مشتركة على الرغم من أن طقوس الحج في الأديان القديمة ما زالت تحتفظ ، فيما يبدو ، بالصفة الاحيائية ، وبالارتباطات الاحيائية . ومن البديهي — وبالا اعتماد على قرائن كثيرة — بسائق تأثير ما تسرب من اليهودية والمسيحية أو بسائق تأثير أسباب أخرى — ان قام يومئذ في الجزيرة العربية اعتراف عام باله أعلى ، يطلق عليه اسم غامض هو (الـلاه) الاله ، (وبالاختصار : الله) .

تتجلى أهمية ذلك في إيضاح أن دعوة محمد (ص) قد سبقت (كما بين من المعائلة التاريخية) بتطور فكري ، وبنوع من البشري الانجيلية .

ولكن من الجلي أيضاً أن مفهوم (الله) أعلى كان لا يزال غامضاً مبهماً ،
تكتنفه حرافات إحيائية ، ولا ينطوي على إضمار أي مفهوم أخلاقي أو
لاهوتي ، ولا يضمن أي تصور لحياة أخرى .

وقد تمثلت الثورة التي جاء بها محمد (ص) في تنقيسة تصور الله
من شوائب الاعتبارات الطبيعية ، والنظر الى هذا التصور على أنه لا يدل
على الاله الاعلى وحسب ، بل على الاله الوحيد ، خالق السموات والارض
ومن فيهما ، ومن بينهما ، الله الناس والجان ، وهو في الوقت عينه الحاكم
الأخير الذي يحاسب البشر والجن على خصالهم وأعمالهم .

على هذا النحو ارتقى الافق الديني العربي دفعة واحدة ، الى ما فوق
الأشياء المادية جميعاً ، الأشياء الأرضية أو الشخصية ، ووصل الى كائن
لامرئي ، متعال ، قادر على كل شيء . ولكن ذلك لم يكن كافياً بالطبع .
لأن بقاء هذا التصور عن الاله في ذلك المستوى الرفيع الجديد ، وهو يعاو
أعظم علو عما تخيله الفكر العربي من قبل ، انما يستلزم ، ان يصح القول ،
ان يدعمه ببيكاته من الأفكار ومن المواقف الدينية الملائمة . وتلك هي في
الواقع المشكلة العظمى التي اعترضت سبيل محمد (ص) ، كما اعترضت
سبيل أعظم الذين شقوا سبلاً جديدة في عالم الفكر . ذلك أنه كان ينبغي
بناء جملة حياة دينية وفكر ديني لشعب بأسره . ولم يكن هذا البناء ضرورياً
بالنسبة الى سائر العرب وحسب ، بل أنه كان ضرورياً ايضاً ، وضرورياً
أولاً ، بالنسبة الى محمد (ص) نفسه : ان البنساء ، في نظره ، كان
يتجه ، على رغم ذلك ، من الأعلى الى الأدنى ، فقد انطلق من تصور الله

على أنه الحاكم الأعظم والخالق القادر على كل شيء . واخذ حذسه
يجول خطوة خطوة خلال جميع الدرجات التي كان لا بد من أن يتبعها
الآخرون في سيرهم الصاعد حتى يشاركوه ، في النهاية ، قناعته .

أما شهادة بناء الفكر الديني على هذا النمط ، واداته ، فيمتلآن في
القرآن ، وله وجهان : الأول سلبي قوامه هو العبادة الاحيائية والقضاء
على الاعتقاد بارتباطاتها كلها ، والآخر الاستعاضة عن ذلك بتأويل الكون
وما فيه تأويلاً لطيفاً ايجابياً . ومن الجائز ان نميز ، الى حد ما ، هذين
الوجهين في التعاليم القرآنية . فممنع نذر بعض الحيوانات ، ومنع اللعب
بأسهم الميسر ، هما مثلان خالصان على الوجه الأول . والالاح الشديد
على تأكيد أن الله خلق العالم ، هو مثل محض تقريباً على الوجه الآخر .

بيد أن الوجهين يتم أحدهما صاحبه في معظم الاحيان فاذا رجعنا
الى النظرية التي ذكرناها في الدراسة الاولى وجدنا ، بالاتفاق معها ، أن
ذاك الاسلوب لم يكن الاسلوب الطبيعي وحسب ، بل الاسلوب الوحيد
الناجع حقاً . ذلك ان محمداً (ص) ، شأنه شأن « ذكاترة » الدين ،
لم يحاول أن يفرض على ذهن معاصريه جملة أفكار معقدة جديدة غريبة ،
بل حافظ على رمزياتهم الدينية ، واحتفظ بطاقاتها الموروثة في اشارة
ملكيات تخيلهم ، ولكنه نقل تلك الرمزية من جو احيائي الى جو توحيدي .

وانا لتستنير ، بوجه خاص ، بالطريقة التي يتناول بها القرآن مفهوم
(البركة) ، فهذه الكلمة لم ترد بصيغة المفرد ابداً ، بل بصيغة الجمع ،
والله نفسه هو المصدر الوحيد المباشر للبركات جميعاً . والامر عنه صحيح

في المشتقات كلها : هناك تكرار كلمة « تبارك » بمعنى تعجيد الله ، وفعل (بارك) للدلالة على ان الله يمنح البركة الى الاشخاص والاشياء ، ونعت (مبارك) لوصف الأشخاص أو الاشياء الذين وهبهم الله البركة أو القدرة على منحها . وليس من الضروري أن ننكر انكاراً باتأكل أنواع البركة الصادرة عن مصدر آخر ما عدا الله . لأن مفهوم (البركة) ما أن توحدت هويته ، عقلياً وعاطفياً ، مع مفهوم (الله) . حتى غدا من المتعذر على الفكر امكان ربطه بأية فكرة اخرى .

يواكب ذلك التأويل الجديد لمعنى البهانة . أجل أن وجود البهانة وقدرتهم الشريرة لا ينكران . ولكن لم يعد البهانة بعد الآن مجرد قوى لاعقلية ذات استقلال ذاتي ، بل باتوا مخلوقات أوجدها الله لتحقيق إرادته وإن بدت أفعالهم للناس غريبة نابية عن التفسير . ان توحيد هوية البهانة بالشیاطين أضفى عليهم ، ان جاز التعبير ، حلة عقلية ، فأصبحوا ، من ثم ، يضفون حلة عقلية أيضاً على الشرور والمصائب الخفية التي تنزل بالناس ، وذلك يربطها ، على نحو ما ، بمشيئة الله الكلية الفاهرة .

اما خير مثل بلديهي مألوف على تغير اتجاه الرمزة الدينية فانه ، في جميع الاحوال ، مثل الحج الى مكة . ومن الجسائر أن ننته بأنه يفرد بالنجاح الأعظم دون سواه . فالاعتقاد بـ (البركة) الاحيائية ، والايمان بلاعقلية البهانة ، امران يظللان موجودين على الرغم من تعاليم القرآن واثرها . ولكن الآراء كلها تشهد — فيما يبدو — بأن جميع الذين أسهموا في اداء الحج بشعائره كافة انما قاموا بذلك عن ورع وعبادة خالصة لله

وحده . وليس من ريب ، كما ذكر الرحالة (ابن جبير) ، في اختلاف
العابدين من حيث الفهم والتصرف ، ولكن اختلافاتهم لا تمس وحدة النية
في جوهرها الحقيقي .

ولهذا المثل دلالة معبرة تفصح عن نهج القرآن في سائر المواضيع .
فقد حصرت آراء أهل مكة وأوضاعهم التجارية ، وحصرت الأساليب
الزراعية جميعاً ، والأفكار الإحيائية السائدة ، وحولت كلها إلى أدوات
تعمل على دبعوع الإيمان بـ (قدرة) منظمة عاليا . وقد أوجب الحفاظ على
قوة هذا الاعتقاد من أن ينالها ضعف ، ألا توجد أية ثغرة تمكن من تسرب
أي لبس أو مشادة حول طبيعة هذه (القدرة العليا) . نعم إن الفكسر
العلمي ، وقد حاد تراث الفكر اليوناني مواقفه ، يحد أن (القدرة)
المنظمة هي القانون الطبيعي ، ويقابله ، في مجال الحدس الديني (قانون
الله) . غير أن نظرة محمد (ص) الحدسية لم تكن محسدة بالفكر
الأغريقي . وقد رد ضمناً كل مفهوم عن القانون الطبيعي ، وذهب إلى
تصور القدرة المنظمة على أنها شخصية إله قادر على كل شيء ، لا شريك
له . وهو واحد متحرر من أي ند أو مثيل أو شريك ، وتتضح أهمية
هذه النقطة المميزة بالنسبة إلى محمد (ص) من أن القرآن ينزل منع
(الشرك) منزلة الصدارة . والشرك خطيئة قوامها تخيل ضرب من
الاشتراك مع الله ، وما الثلاث المسيحي بالشكل الوحيد من أشكاله . وفي
هذا الرأي صواب لأن أقرار هذا المذهب الاعتقادي يعني أن يسقط من
تلقاء ذاته كل شكل آخر من أشكال العبادة التي يمكن تصورها ، كعبادة
النجوم مثلاً .

غير ان ما سبق ليس سوى بدء . فالإيمان بإله شخصي منظم يدعمه واقع أن أصبح للطقوس مصير جديد ، وان مراجع جديدة أصبحت هي الأطر التي تلم بتصورات أليفة ، وعلى هذا النحو يقوم بناء الأفكار الملائمة ، فبقي أن تبنى هيكله المواقف الموائمة . ولا ريب في أن من الجائز تحويل المخاوف الكامنة في قلب الدين الاحيائي الى احترام ديني . غير أن بين هذا الاحترام وبين الاجلال مرحلة انتقالية من العسير انجازها حتى بقود الاجلال الى التقوى الحقيقية . وربما كان من العسير ايضاً الاعراب عن ذلك بالكلم ، وجل ما في الأمر أن نتحدث عنه في خطوطه العريضة فنقول : إن الاجلال يستلزم أن يضاف ، إلى جانب الاحترام ، أمران هما : الشعور بصلاح الله ، والاحساس بعلاقة شخصية معه .

وقد استولى محمد (ص) هنا أيضاً على الحدود الاحيائية القديمة بجرأة وأعاد تأويلها . فالتقوى بالأصل كانت تشير إلى حماية الذات من غضب الآلهة بوسائل تملك واستملاك ؛ بهذا المعنى أيضاً ورد فعل (اتقى) في القرآن . وما نزال نجهل التطور الابتدائي لهذه الكلمات من حيث أنها كلمات دينية « تقنية » ، ولكن ظروف (التقوى) منذ السورة ٩٦ ، الآية ١٢ ، تحمل على الافتراض بأن ثمة معنى مستقراً . فمن الجائز إذن أن تكون (التقوى) قد اكتسبت من قبل معنى الاحترام الديني . وهي في نظر محمد (ص) نفسه كانت تستند إلى معنى الخوف من يوم القيامة ومن نار الجحيم ، ونلمس صدى الحاجة على هذه النقطة ، من حيث أنها عنصر أساسي في الحياة الدينية ، في الأهمية البالغة التي خصها بها فكسر

الأجيال التالية . غير أن (التقوى) إن ظلت مرتبطة ارتباطاً وثيقاً دائماً بالخوف من جهنم ، فمن الجلي أن السور القرآنية المتأخرة تستعمل هذه الكلمة أيضاً للدلالة على الإجلال بالمعنى الأوسع . ونجد ، على وجه التخصيص ، مقطعين دالين (السورة ٥ ، آية ٣ ، السورة ٥٨ آية ١٠) حيث ترتبط كلمة التقوى ؛ (البر) للاعراب عن تلك العلاقة مع الإله ، علاقة الطاعة الراضية ، وهي حافز الأعمال الصالحة جميعاً . وليس من الضروري أن تفصل الكلام على الخاف القرآن على أن الله طيب بالارتباط الصريح أو الصمني مع الكلمة المألوفة ؛ كلمة (البركة) . فذلك جلد بديهي . غير أن القبول العقلي الصرف لا يكفي وحده دغم ذلك . ولا بد من أن يشعر بطيبة الله شعوراً تبلغ قوته درجة أنه يثير انفعال العرفان . فإذا كان من الضروري أن تنقلب عاطفة الاحترام الديني ، وينقلب معنى العرفان بفضل الله إلى تأثيرات حقيقية تعمل في حياة المؤمن ، وجب لها إذن ألا تنفصلا عن جملة فكره . ومن هنا الخوض الملح الدائب على ضرورة الذكر ، تذكر الله في كل الظروف والأحوال والفصول . وبما أن الذكر يسهل ، إن لم نقل يسترط ، منبهات ناجمة عن التمارين الجسدية المنتظمة ، في ساعات معينة ، فإن اجتماع التقوى والبر يقتضي إقامة الصلوات المفروضة على وجه الدقة .

للسجود ، من حيث النظام ، قيمة معروفة في الغالب ، ولكننا لا نستطيع أن نمر عليها مرور الكرام . بل إن قيمة النظام بذاته — كنظام هي أدنى من قيمة ما يؤدي إليه ، وليس بمستبعد أن يكون أهم اجزاء

الصلاة هو الجزء الذي لا ينتبه اليه في الأغلب عند وصف هذه العبادة ،
اعني اللحظات القليلة من التأمل ومن النضرع الصامت عقب آخر السجود .
فالسجودات ، ان صبح القول ، هي التمارين التي تعمق المتعبد بروح التواضع
والووع . وتتيح له ان يدخل باتحاد مع الله وأن يبلغ على هذا المنوال علاقة
شخصية هي التي تبدل كل فكر وتسيطر على كل عمل .

والبر هو هذا الموقف ، او تلك الصفة الناجمة عن هذه العلاقة . وهنا
يتحقق تحول من اعظم ضروب تحول القيم اللفظية التي جاء بها محمد .
(ص) . ففي جذر هذه الكلمة التي استعملتها الاجيال المتعاقبة ما يدل على
علاقة الأبوة والنوة بما تتضمن من مواقف المحبة والطاعة والوفاء . وان
محمدأ (ص) ، شأنه شأن الدكاترة - الانبياء ، يعتبر رائد الإيمان
الحقيقي ماثلاً في السجية وفي الأعمال . ولو ان الحاج القرآن على الأعمال
الصالحة إلحاحاً دائماً لم يكن بالكافي لكانت الحجة الدامغة جلية عندئذ في
تعريف البر تعريفاً شاملاً كما جاء في الآية الكريمة (١٧٢) من السورة
الثانية : ليس البر ان تؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والتبيين
وحسب ، بل هو ايضاً الإحسان إلى الجميع حباً بالله ، والمثابرة على اقامة
الصلاة . والوفاء بالعهد والصبر في البأساء والضراء . وتلك هي الخصال
التي تميز المؤمن الصادق الذي يخشى الله حقاً . فالبر إذن يتوج الإيمان
الحقيقي حين يعي المرء أخيراً حضور الله حضوراً دائماً ، ويستجيب له
بأفكاره وفعاله جميعاً .

تلك هي الرسالة التي حملها القرآن الى الجيل الاول من المسلمين وإلى

الأجيال اللاحقة كلها . أنها شهادة بتجربة مباشرة بالله ، تجربة حية تجري بأن واحد في المطلق من جهة ، وبالاتصال بالحياة العادية من جهة أخرى . أنها دعوة لتنظيم المرء حياته الخاصة على نحو أن يصبح في وسعه الإسهام بها . فإذا ما اتبع المسلم تعاليمها وجهدها بأن يدرك ، لا بعقله وحسب ، بل بعقله وروحه أيضاً ، روح تلك التعاليم ، سعى إلى بلوغ بعض وجوه الرؤية الخلمسية ، وبعض وجوه التجربة التي قام بها النبي الحبيب . ومما يعلي دلالة هذه الوجوه كلها إيمانه بأنها حرفياً من أمر الله ، وأن قيمتها لا تتضاءل البتة في نظره ولو لم يتناول موضوعها عقيدة مفروضة ، على اعتبار أنها مصدر حي ذو وحي ديني ، ومجال ديني .

بهذا الاعتبار ، (وهو الاعتبار الرئيسي) ، يتضح أن من الناساقل أن تطرح على بساط البحث مسألة المصادر التي استقى منها محمد (ص) مذهبه ، وهي مسألة عني بها أعظم العناية علماء الغرب المسيحيون واليهود . وقد برهن بعض علماء اليهود الراسخين على أن قسماً كبيراً من الأقوال المنسوبة إلى (يسوع) في (الانجيل) ، بل إن معظمها ، إنما هو مأخوذ من كتابات عبرية جاءت على لسان فئة من كبار الاحبار . غير أن ذلك لا ينفي تميز بنية الفكر المسيحي ، حتى الابتدائي ، التميز كله عن بنية الفكر اليهودي . وكذا فإن الإسلام ، وإن كان في وسعه أن يعتنق أفكاراً دينية سابقة ، فإن ذلك لا يمنع أن تشكل المواقف الدينية التي جاء بها القرآن ، وأعرّب عنها ، بنية دينية جديدة متميزة .

ومن الأهمية القصوى أيضاً أن نتذكر أن القرآن ليس بكتاب لاهوت

لأن اللاهوت تأويل الكون تأويلاً فلسفياً عقلياً قائماً على أسس معطيات
الحدس الديني ، أو أنه يتسق مع هذا الحدس ، ولا ريب في أن الحدس
ذاته يتضمن تأويل الكون ، ولكنه رؤية راء يتمثل مبادئ نظام العالم
(التي يسميها القرآن الحكمة) ، يتمثلها في شكل جملة من الصور أو
الرموز المشخصة ، ويرى أن تطبيقها متصل كذلك بحوادث مشخصة .
الفكر الحدسي لا يطرح ، كالفيلسوف ، السؤال الآتي : « ما الصلاح ،
ما الحقيقة أو الجمال ؟ » بل أنه يثبت قول : « أن هذا العمل الخاص ،
في هذه الظروف المعينة ، هو صالح ، وذلك طالح . هذا عدل ، وذلك
جور » . فالقرآن إذن يعتمد ، بالدرجة الأولى ، التخيل الديني ، ولا
يعتمد العقل إلا بالدرجة الثانية . ولكن من الحق أن نكرر ما اشرنا اليه
في البحث الاول من أن علماء الاسلام المتأخرين ابتدعوا مذهباً لاهوتياً
لاحقاً . ولكن جمهرة الأمة الاسلامية تظل مؤلفة من شعوب تتأثر تأثيراً
مباشراً أعظم وأقوى من تأثرها بالحجج العقلية مهما كانت غزيرة أو
دقيقة بارعة .

ان الدين ، كل دين ، يرتبط في الأصل بحياة التخيل ارتباطاً وثيقاً ،
ولذا فانه لا يستطيع ان يلمس الروح إلا اذا اتكل بوجه ما على الحواس
وعلى الانفعالات . فاذا قصر الدين عن انقضاء الحواس ، وعجزت
الطقوس والرموز عن بعث استجابات عاطفية ، تعلق عليه ان يبلغ الروح
والروية ، وظل مجرد جملة من التعاليم العقائدية والاخلاقية . والفن لا
يخدم الدين وحسب بل انه يحرس حرمه الصميم .

والأمر ذاته صحيح بالإضافة إلى الدين الاسلامي . فالقدرة على تحريك
قلوب الناس والتأثير في تغيير مجرى حياتهم كما يصدران عن القرآن ، لا
يفسران بمضمون المذاهب القرآنية وبما يحض القرآن عليه بصورة مجردة
عارية ، بل إنهما يرجعان إلى زينة القرآن اللفظية الحية . ذلك أن القرآن ،
مثله مثل كتب الأنبياء في العهد القديم ، إنما يتكلم لغة الشعر ، على الرغم
من تحوره من غير الوزن والعروض . فإذا قصدنا بكلمة شعر الدلالة على
رصف الكلمات رصفاً كأنه السحر الذي يجعلها تتجاوب تجاوب الأصدا
في النفس ، فتكشف للعين الداخلية عن آفاق كبرى ، وتخلق في الفكر
حماساً يرقى بها فوق العالم المادي ويضيئها بنور مباغت ، فذاك هو على
وجه الدقة ما يتصف به القرآن في نظر المسلم . وليس هذا الرأي بفرض
محض يُستدل عليه بتجروبي الشخصية وحدها ، بل إنه في الواقع عقيدة
الاعجاز ، أي الايمان بأن القرآن معجزة ، والإستناد في ذلك إلى خصال
القرآن الفنية والبديعية بقدر الإستناد إلى جوهر مضمونه الراهن .

لقد حاولت ، في مكان آخر ، تحليل أصول هذه الحساسية الإسلامية
إزاء فن الكلام . ولا أشعر بالحاجة إلى الرجوع هنا إلى هذا الموضوع .
ولكن من الجائز أن نضيف إليه ، رغم ذلك ، لاحقة متممة . فكما
عمدت الكنيسة المسيحية إلى الموسيقى لدعم الاشتداد العاطفي نحو مصالحها
الدينية ، عمد الاسلام كذلك إلى تنمية فن ترتيل القرآن ليشد أزر تدايه
للتخيل وللحساسية . وإن الفارق بين الفنون الموسيقية في الدينين جد عظيم
حتى انه ليبذو موضوع تحليل شائق . غير أن ذلك لا ينبغي أن يخفي عن
الانظار ان الغرض النهائي واحد في الحالين .

وليس بمستجهن ألا يقدر المسلم على أن يجد في أي كتاب مقدس آخر شيئاً من هذه الميزة الشعرية ، هذه القدرة على دعم ملكة الرؤية الخدسية وتقويتها ، أو هذه الوثبة التي ترقى بها الروح ، ويرقى بها العقل بتجربة مشخصة ، إلى إدراك الواقع (الثابت) وراء الحوادث الزائلة في العالم المادي . غير أن ذلك ليس كل شيء . فهناك صورة محمد ﷺ ذاته ، وهي ترتبط أوثق ارتباط بالقرآن ، وتضيف إلى النداء العقلي لتعاليمه ، وإلى النداء التخيلي لكلامه ، تضيف أحر هيجانات المحبة الانسانية .

ولن يكون من الغلو أن نقالغ في تبيان قوة ونتائج الموقف الإسلامي حيال محمد ﷺ ، فاحترام الرسول وإكباره عاطفة طبيعية لا مناص منها ، سواء ذلك أبان حياته أو بعد وفاته . بيد أن ثمة ما يفوق الاحترام والاكبار . اذ ان صلوات الاعجاب والمحبة الشخصية التي تحلى بها الصحابة قد تجاوزت أصدائها خلال القرون بفضل الوسائل التي ابتدعتها (الامة) حتى تبعثها حية طرية متجددة في كل جيل .

ومن أقدم هذه الوسائل العناية (بالحديث) . وقد دبجت بحوث كثيرة تتناول وظيفة الحديث من الناحية القانونية واللاهوتية حتى كادت نواحي الحديث الشخصية والدينية تكاد أن تهمل وتنسى . أجل ان من الحق تماماً أن تكون الحاجة الماسة الى ايجاد ينبوع مشروع يعمم تعاليم القرآن القانونية والاخلاقية هي التي دفعت الى البحث عن أمثلة مستها محمد ﷺ خلال حياته وفي فعالة اليومية . وكان مما يبعث على الوثوق والطمأنينة أنه لو قال هذا القول أو ذاك ، أو عمل على هذا النحو أو ذاك ، أو

استحسن هذا الفعل أو ذلك ، فكان هو خير مرشد يحدد الركون اليه بصورة مطلقة لصحة القاعدة التي يمكن أن تقتبس في كل ظرف مماثل . ومن الحق كذلك أن نلاحظ ان هذا البحث قد تجاوز تجاوزاً كبيراً نطاق التحقق من الصديق أو من الصحة وحسب ، وأصبح من الجائز استغلال ثمراته ، في الوقت المناسب ، بأن أضفت عليها المذاهب ذات النزعة المكتومة حلة اللاهوت العقلي .

بيد أن ذلك ، من حيث الأصل ، كان نتاج الوفاء الشخصي والتقوى بصورة طبيعية . وقد ظل حياً ناشطاً خارج أوساط اللاهوتيين والقضاة ، بل وفي داخل هذه الأوساط أيضاً . والحق ان وجود هذا الموقف لدى أبناء الأمة بوجه عام هو الشرط التمهيدي الضروري لنشأة المواقف الشرعية واللاهوتية . وقد بدأ هذا الموقف ، بحسب كل احتمال ، منذ حياة محمد ﷺ ، وكان من أغراضه (وربما غرضه الرئيسي) أن يحفظ ، وأن ينقل ، الى الاجيال التابعة صورة محمد - الانسان وشخصيته . ولولا الحديث لغدا محمد ﷺ خلال العصور صورة ان لم تكن باهتة ، فلي الاقل ، مختزلة سيمائية لا تغادر قاع تاريخهم ودينهم . فالحديث يرسم وجوده الانساني بكتلة زاهرة من التفاصيل الحية المشخصة ، وهو لا يقدم الى المسلمين لوحة دقيقة عن الحياة الانسانية كما ينبغي أن نحيا وحسب ، بل انه ، وهذا أعظم شأناً ، يربطها به محمد ﷺ برباط شخصي وثيق هو عين الرباط الذي امتاز به الصحابة الأولون ، وهذا الرباط لا يدبل ولا يضعف مع الايام ، بل يقوى ويشته . ان صورة

محمد ﷺ لم تصبح البتة صورة نمطية اصطلاحية ، وربما لن نشط إذا قلنا ان تأجيج هذه العاطفة الشخصية نحو الرسول الحبيب هو ، منذ زمن بعيد ، أكثر العناصر حيوية في دين الجماهير الاسلامية ، وعلى الاقل لدى السنيين .

وتتكشف قوة هذا التيار من الفكر الديني الاسلامي بتنوع الاشكال التي تعرب عنه . ففي القرون الاولى نشأ عنه تضخم كتلة الحديث بما عزى الى النبي ﷺ من عناصر كثيرة مستمدة من التراث الديني المسيحي بله البوذي أيضاً (بصرف النظر عن مضاعفة الاحاديث الحقوقية واللاهوتية) . وقد ابتكرت التقوى الاسلامية فيما بعد وسائل اخرى من وسائل التعبير تتمتع بقدر من الحرية أعظم من الحرية التي كانت خاصة بالحديث ، والحديث كان مقيداً بشروط مدرسية قاسية . ففي المجال الأدبي المحض ، نجد ذلك جلياً في السير ، أو قصة حياة الرسول ، ومنها السير التي كتبها بعض المؤلفين المسلمين لليارزين في أيامنا ، وهي ليست بأقل السير أهمية ومنزلة . هناك كتب تتناول (الدلائل) على دعوة محمد ﷺ ورسائله كما تتناول شخصيته : (الشماثل) ، وهناك غير ذلك من الكتب الكثيرة نثراً وشعراً ، ولا سيما القصائد أو المدائح النبوية ، وأشهرها البردة للبوصيري .

بيد أن هذه الآثار ، وإن كانت طائفة كبيرة منها ، ولا تزال ، تتمتع بشهرة شعبية ، فإن انتشارها وتأثيرها قد تضاعف كثيراً في جميع الاوساط والطبقات حين طغت عليها الاناشيد والالحان التي نظمها المتصوفة على

شرف الرسول ، وخاصة تلك التي تتجسد بالرياضات الصوفية في الحفلات العامة . ان جمال الانتشاء في كثير من هذه الاناشيد الصوفية (ومثلاً قصيدة الرومي التي اختارها نيكلسن ، R. A. Nicholson من ديوان شمسي تبريزي ، ونشرها في منتخباته ، رقم ٩) يسحر القلب ، ويأسر الروح بقوة أشبه بقوة القرآن ذاته . ولكن كان في وسع التأليف التي تقصر عن تلك الرتبة الى حد كبير ، ان تحدث ، في جو الحماس الجمعي ، نتائج وهيجانات مماثلة . ان التعظيم الاحتفالي ؛ محمد ، ﷺ كما أدخله المتصوفة الى العالم الاسلامي واذاعوه ، كان يقابل عواطف المسلمين وحاجات ورعهم على وجه جدد دقيق جعله يظل حياً حتى في الطبقات التي لم يعد يجتذبها التصوف . ولا تزال الحفلات العائلية تنسج بطقوس وانشيد تصدح على شرف الرسول ، ولا تزال الأمة كلها تحافظ بحماس على الاحتفال بيوم المولد النبوي الشهير (١٢ ربيع الاول) . هنا يلتقي على أرض مشتركة المجددون والمحافظون ، المتصوفة والسلفيون ، العلماء وجمهرة المسلمين . فقد ينشأ عن مواقفهم الفكرية خلاقات عظيمة ، غير أن ورعهم وحبهم له محمد ، ﷺ يؤلف بينهم أجمعين .

الشريعة واللاهوت

سعيًا في البحث السابق إلى تبيان أن القرآن يعرض تجربة « محمد ﷺ » الخدسية من جهة ، ويُعتبر من جهة أخرى النبوع الذي يرجع إليه المسلم دائماً لينمش رؤيته الروحية . وليس من شك في أن من الضروري أن ينظر إلى القرآن ، من الناحية التاريخية ، على اعتباره المصدر الذي تفتقت عنه فيما بعد الأخلاق الإسلامية واللاهوت الإسلامي معاً . غير أن هذا الرأي ، وهو حقيقي ، يبدو في الواقع أنه أقرب إلى تبسيط الحقيقة . ذلك أن القرآن لا ينطوي على عرض فلسفي أو عرض منسق في مجال الإيمان والعقيدة . بل إنه يقضي تحويل الفكر الديني بتقديم مثل جديدة عليا ، وتقديم وقائع جديدة ، ورموز جديدة ليتناولها تأمل هذا الفكر ، فهو يعيد توجيه الحياة الدينية باقتراح موضوعات جديدة والكشف عن مخارج جديدة لانطلاق فاعلية الفكر الديني من الناحية العملية . ولكن الغرض المرموق يظل ماثلاً على الدوام في التجربة الخدسية التي تتجلى في القرآن . أما مشكلة الصلة بين هذه التجربة وبين معطيات الذكاء أو العقل العملي فلما تطرح بعد . بل إن هذه المشكلة لم تطرح في الواقع إلا بعد مضي حين من الدهر . فعندما بدأت الأمة الإسلامية بامتصاص مؤمنين كثيرين كانت

طاقاتهم الروحية والفكرية مختلفة أشد الاختلاف ، ظهرت صعاب أولى ومسائل (وقد بدأ ذلك النمو منذ « يثرب » كما ينبغي أن قد ذكر) . ولكنها لم تكن عقائدية ولا لاهوتية بل عملية . فمشكلات الصلات الشخصية داخل المجتمع ذي التنظيم الحديد هي التي لقيت النجاح المستمر ، ولكنها كانت أميل إلى إثارة الحرج والضيق من الناحية الدينية . فهذه المسائل ، بكلمة واحدة ، كانت مسائل أخلاقية .

وقد برهنت الطقوس و « أعمال التقوى » التي جاءت بها التعاليم القرآنية على قيمتها آنذاك . فقدمت بصفتها الأمرة بالخازمة إطاراً صلباً يتميز بأنه اجتماعي وديني على قدر سواء . وكانت إطاعتها هي الإشارة الدالة على الانتماء إلى الأمة الإسلامية ، ولم يكن النظام الذي تقتضيه نظاماً اجتماعياً وحسب ، بل نظاماً شخصياً أيضاً . وقد تحلت الجماعة الدينية الإسلامية خلال القرن الأول بسمات مجتمع أخلاقي بوجه عام . ولم يعكر صفوها في مجال المسائل اللاهوتية إلا بعض الاضطراب ، وكان القديسون حينئذ زهاداً لا عرافاً . ومن النافع أن نلاحظ الآثار الكثيرة التي ظلت حية في الإسلام بشكل عنصر ثابت ، ولا تزال إلى اليوم تميز المجتمعات الإسلامية ، ولا سيما حين تجاوز هذه المجتمعات مجتمعات (لا إسلامية) فيثير الجوار الواعي الإسلامي بالتضاد .

غير أن من الواجب ألا ننسى فهم اصطلاح : « مجتمع أخلاقي » ، فتلك الأخلاق لما نزل أخلاق الوحي ، لا اخلاق تأمل عقلي أو تجربة اجتماعية : مصدر سلطتها وحيويتها هو الإيمان بأنها تطابق إرادة الله

شخصي سيد ؛ أما الحافظ الذي تعتمد عليه فهو ، مثالياً ، باعث الورع الديني .
والجزاء جزاء أخروي أو ما فوق الطبيعي . ولم تعمس الضرورات
الاجتماعية العاجلة على التدخل لدعمها حال التراخي في ممارستها أو حال
عدم التقيد بها إلا بصورة تدريجية ، بل مبعثرة متفرقة .

وقد كان لانبثاق الأخلاق الإسلامية عن الحدس الديني الذي نقل الى
البشر وحياً هلياً ، كان له ايضاً أهمية عظيمة في بنية المجتمع الاسلامي .
فنجم عن النظر الى المؤسسات الانسانية كلها على ضوء المبدأ الاسمي الذي
يوجه الوجود البشري أن أضحت هذه المؤسسات ذات دلالة جديدة .
انها ليست غريبة عن الحياة الدينية ، وانما هي تعرب ، أو لا تعرب ، عن
أثر ارادة الله في الناس ، وتقود ، أو لا تقود ، الى حياة اطاعة الله اطاعة
حقيقية .

وبتضح تقدم هذه المسائل الاخلاقية العملية على المسائل التي أثارها
العقل التأملي من الدليل الذي جاء به القرآن ذاته حين رسم قواعد جسد
مفصلة ، في ميدان المؤسسات الاجتماعية الرئيسية مثل الزواج والقرابة
والارث والفاعلية الاقتصادية وفن الحرب . ولما كانت تعاليم القرآن غير
وافية بجميع المشكلات التي ظهرت في حياة الأمة ، فان الحاجة الى اتمامها
بينبوع مشروع قد وجدت ما يرضيها بالرجوع الى (الحديث) كما نعلم .
والواقع أن المشكلات الاجتماعية طرحت في مجتمع أخلاقي مسائل يقتضي
حلها احتذاء سيرة مؤسس هذا المجتمع ، وكانت هذه المسائل كثيرة يكاد
معينها لا ينضب ، فدعا ذلك الى ذبوع الأحاديث وكثرتها ووضعها على

سلم واسع . ولم يكن دون ذلك مفر نظراً للشعور بأن لا بد من أن تستند الحياة العامة في المجتمع الاسلامي - على قدر ما يكون هذا المجتمع ، أو ما ينبغي له حتى يكون مجتمعاً اسلامياً حقاً - تستند الى القرآن بحسب ما تفسره وتتمه أقوال كان يظهر من الجائز أن تنسب الى الرسول . وقد بلغت القناعة درجة من القوة والعمق جعلت التعريف الصحيح للاخلاقي والمعايير والعادات المألوفة في الحياة العامة بمثابة الشاغل الرئيسي الذي يثير عناية قادة الدين في الأمة بعد مسألة خلاص أرواحهم الخاصة ، وكان أن استمدت الشريعة الاسلامية عناصرها من نتاج تأملهم (الفقه) .

ان (الشريعة الاسلامية) هي النتاج النمطي الذي يتبجعه مجتمع أخلاقي . فمن حيث المبدأ ، - وفي المستوى العملي أيضاً في أول الأمر - لم تتميز الشريعة عن العقيدة وانما ظهر افتراقهما في زمن متأخر حين انصرف اللاهوت الى استخدام الاقيسة المنطقية والمحاكمات الفلسفية للودود عن التوحيد ، بينما اختص الحق أو القانون بتعريف النتائج العملية وعرضها في حلة (واجبات) .

فالميزة الأولى التي تتحلل بها الشريعة الإسلامية هي أنها مذهب واجبات ، وان الواجبات التي تنادي بها تقسم الى قسمين : واجبات نحو الله (العقيدة السنية واداء الفروض الدينية) ، وواجبات نحو الناس . ولكن هسله الواجبات الأخيرة لا تخرج أيضاً عن أن تكون ، صراحة أو ضمناً ، بما فرضه الله ، ولذا فإنه لا يوجد تمايز حقيقي بين هذين النوعين من الواجبات . والسمة الثابتة التي تميز الوظيفة العملية في الشريعة الإسلامية وتوضح

أصلها غير - التأمل هي قلة اهتمام الفقهاء بالمبادئ العامة . فجملة الالتزامات المشخصة التي أمر بها القرآن هي أساس الشريعة . ولم يكن للفقيه إلا أن ينطلق من هذا الأساس ، ويستعين بمواد مستقاة من (الحديث) فيستنبط قواعد السلوك في الحياة العامة والخاصة (كما نقول بلغة اليوم) ، ولكنه لا يفعل ذلك إلاً بمحدود مشخصة أيضاً . أما مقولته الأخلاقية فكانت تُحدد ، بعد فحص كل حال نوعية على انفراد ، بحسب ملّم خماسي يبين القيم الأخلاقية - الدينية وهي : الفرض ، المستحب ، المباح أو المندوب ، المكروه ، الحرام .

والسمة المميزة الثالثة : امتصاص مهمة التعريف والتصنيف الشرعيين التي ذكرناها الطاقات العقلية في الأمة الإسلامية خلال القرون الثلاثة الأولى امتصاصاً لا مثيل له . ذلك ان اللاهوتيين وأهل السنة ورجال الإدارة العاملين لم يسهموا وحدهم ، من غير اشتراك فقهاء اللغة والمؤرخين والأدباء ، في انشاء جملة الأدب القضائي ، وفي مناقشة المسائل الحقوقية . ومن النادر ان لم تقل من المتعذر ، أن ينقل قانون الى حياة مجتمع وفكره مثل صمق نفاذه في المدنية الإسلامية الأولى .

ولم يكن بد من أن يفود تركيز فكري على هذا القدر من الشدة الى مناقشات طويلة حادة حول التعريفات ، وأحياناً حول مسائل رئيسية . غير أن القرآن ما انفك يُحدث ، خلال ذلك كله ، تأثيراً يحمل على الاعتدال والاستقرار . ولم يكن في وسع أي رأي خاص ان يبدو في حلة مطلقة حيال سلطته . وقد نجم عن خضوع الجميع علناً الى (قدرة) عليا

واستسلامهم المشترك لهذه (القدرة) ، باستثناء الغسالة المتعصين ، ان
اصبحوا يعون آمتهم ، ولم ينل من وحدة أساس الاوضاع الشرعية ،
والطرائق الشرعية ، انقسام الفرق الناشئة عن الاختلافات السياسية
واللاهوتية . وعلى الرغم من ابتعاد التشريع السني في عصر متأخر ، فان
فقهاء السنة يكادون لا يتميزون عن فقهاء الشيعة في القرون الأولى . وان
الانام بمعنى هذه الوحدة في أهم المواد كلها بالاستناد الى القرآن هو العامل
الذي قاد اكثريّة المسلمين الى الاتفاق المرموق اولاً في صدد التسامح حول
الاختلاف في النقاط الفرعية ، وقادهم اخيراً الى القول بأن وجود الاختلاف في
التفاصيل يؤلف بالإضافة الى حياة الجماعة ثروة ينبغي قبولها طواعية على
انها (بركة) من الله ما دام الاتفاق متوقفاً في الأمة حول المسائل الرئيسية .
وعلى نقيض ذلك ، ان رفض الوعي بالامة هو الذي قاد الشيعة الى معارضة
سدى .

ولعل من المحال تقريباً ان نبالغ في وصف أهمية هذه الفاعلية الحقوقية
في الفكر الديني الإسلامي . فعندما نشأ العلم وقامت بتية الحق لم ينجم
عنهما وضع اطار صلب للمثل الإسلامية في صدد الواجب الأخلاقي
والصلوات البشرية وحسب (مع تعديل لطيف تفره المذاهب الأربعة) ،
بل ان الشريعة ذاتها حددت دستور الامة الإسلامية محديداً لن يناله التغير
فيما بعد . ان (الشريعة) في نظر المسلم هي تماماً مثل (الدستور) بالإضافة
الى الولايات المتحدة الأمريكية ، بل وأكثر من ذلك . إنها ترسم للمؤسسات
والمجتمعات الإسلامية كلها القواعد التي ظلت منذئذ ، حجر الزاوية في
الثقافة الإسلامية على الرغم من النقائص الرهيبة الكثيرة التي طرأت في

القرون الأخيرة . وقد تجلت ، وأسهمت اسهاماً قوياً ، في خلق أمة إسلامية موحدة على الرغم من ضروب الانقسام والاختلافات السياسية ، وما زالت على الرغم من الانتقادات التي وجهها المجددون والمصلحون المسلمون ، التجسد الوحيد لما كانت بدونه مجرد وحدة إيمان صوري بين المسلمين .

إن مهمة خلق وإقامة مثل هذه الوحدة بالقانون ، ومثل هذا التماثل الثقافي ، تقتضي ، من حيث سعتها الجسيمة ، أن يضحى في سبيلها بقدر عظيم من الطاقات الحيوية في الأمة . ولا ريب في أن هذه المهمة تمثل الرهان الأكبر الذي اضطلعت به المدنية الإسلامية كما تمثل أعظم ما حققته وإن لم يكن تاماً ، فقد ألزمت قادتها بأن ينخرطوا في كفاح طويل مرير للقضاء على جميع المذاهب الحقوقية وعلى الأعراف السائدة التي كانت تباينها ، وذلك في المحيط الواسع الذي يشمل جميع الشعوب التي دخلت (دار الإسلام) ، وعلى الرغم من أنهم لم يحظوا في كفاحهم إلا بتأييد طفيف بذله الرؤساء الزمانيون ، بل أنهم لم يحظوا دائماً بتأييد منظماتهم الدينية ذاتها ، كما سيتضح في دراستنا القادمة . لقد كانت مهمة لم تنجز تماماً في أي وقت من الأوقات . ففي البدء ذاته بدلت الشريعة (أو شوهت كما يعتقد الأتقياء) عندما طبقت في الدول الإسلامية فأصبحت إليها ، أوحلت محلها ، نظم إدارية ، وهي في الوقت الحاضر مهددة بنمو القوانين والمحاكم الغربية وانتشارها . غير أن المسلمين السنيين كافة يعتبرون أن الشريعة هي هي التي تحدد الطراز الكامل للمجتمع الإنساني ، وإن لم يكن في وسع

واقعهم العملي الخاص أن يرقى إليه ، كما أن الشعوب المسيحية الغربية كلها تعترف بقانون أخلاقي وإن لم تكن تطبقه على الدوام .

فالتنكر للشرعية إذن هو مبدئياً ضرب من الردة . وهذا ما يفسر الصدمة التي شعر بها المسلمون في العالم بأسره حين ألغت الجمهورية التركية الشريعة دفعة واحدة . ولعل بالفتاة الواقعية ، وإن كانت حديثة ، نعلم أن احترام الشريعة (وهو لا يفترض بالضرورة احترام التأويلات والمذاهب التي ظهرت في العصر الوسيط جملة وتفصيلاً) يظل هو روح الفكر الاجتماعي الديني ، ويتضح أن استمرار الإسلام كمذهب منظم أو زواله إنما يرتبط بالحفاظ أو بعدم الحفاظ على الشريعة .

وهذا الموقف العملي عينه ، موقف الكره أو الشك حيال البراعة العقلية ، هو الذي يسم تطور اللاهوت السني . بيد أن من الواجب أن نحذر بعض سوء الفهم . فخطر البراعة العقلية لا ينشأ عن استعمال الذكاء بل عن الغلو في استعماله ، ولا سيما وإن البراعة العقلية الدقيقة قد تسوق إلى صلف عقلي أو مجرد غواية عقلية ، وكلاهما يرجع إلى لون من الكفر . الأول ينافي واجب المسلم بأن يتواضع أمام الله ، والآخر يقلب تأمل الله إلى ضرب من الرياضة .

وقد تنبه قادة السنة لهذه الأخطار تنبيهاً مباشراً قوياً خلال القرنين الأولين . وفي كتاب الاستاذ (تريتون) Tritton المسمى « اللاهوت الإسلامي » Muslim theology فصل خاص بأقدم الفرق يرسم لوحة رائعة عن كثرة الأفكار التي نوقشت عندما انحس الإسلام في وسط

صخب العالم الهلينيستي ووجد نفسه محاطاً بجو جدل لاهوتي ، وبين اختلاط هذه الأفكار وعبثها العجيب في أغلب الأحيان . وكانت السبيل الوحيدة للمحافظة على الاتزان وصبون الإيمان هي الرجوع الى القرآن ورفض كل بناء عقلي على طريقة أن « لا كيف » . ولعل أقوى برهان على مدى تأثير القرآن في الاستيلاء على الروح الاسلامية وصوغها انما يمثل في مشاهدة استقرار الكتلة العظمى للامة استقراراً مكيناً لا يتزعزع ، وكأنه لم يترنح البتة في خلال هذه المرحلة الحرجة كلها . ويذكر الاستاذ (تريتون) قولاً ينسبه الى (عامر الشعبي) ، وهو قول يلخص وضع المسلم الحقيقي وواجبه على وجه الدقة والعمق : « أحبوا المسلم المخلص والإقسان المخلص من بني هاشم ، ولكن لا تكونوا شيعة ، وارجوا ما لا تعرفون ولكن لا تكونوا مرجئة ، واعلموا أن الخير من الله ، والشر مني ، ولكن لا تكونوا قدرية . أحبوا كل من ترون أنهم يفعلون الخير ولو كان أحدهم سدياً اذنه شراً » .

ثم ان العصر لم يكن بعد قد بلغ قدراً من النضج حتى يظهر اللاهوت . وثمة حقيقة راهنة هي أن نمط الفكر الحنسي يعجز عن المحاكاة اللاهوتية ، وكان لا بد أن يتعلم بعض المسلمين على الأقل المنطق والفلسفة قبل أن ينشأ لاهوت إسلامي بالمعنى الدقيق ؛ ومن شأن المقال الفلسفي ألا يتم تعلمه في يوم ولا في جيل ، وإنما يبدأ اللاهوت السني ، كما هو متوقع ، على صورة رد فعل ضد نظريات الملاحدة ، أو بمجرد إبسداء نظريات سنية في موضوعات المناقشة ، من غير الإدلاء بأية حجة . والواقع أن أقدم موجز

يبين وجهات نظر السنة يؤيد صراحة الطريقة الخدمية ضد الطريقة اللاهوتية :
« الفقه في الدين خير من الفقه في العلم والقانون » (١).

ولكن التيار الارسطاطاليسي العنيف الذي رافق ظهور اللاهوت
المعتزلي بدل ذلك الوضع تبديلاً تاماً . ولسنا بحاجة الى الرجوع الى التاريخ
لأنه جد معروف : فقد رفض أهل السنة أولاً المرافقة على هذا اللاهوت .
ثم حدث تحول بانتهاء نحوه وانتصر زعماء الاشعرية والماتريدية . واحسب
أن المسألة ليست بسيطة بقدر ما تراءى في الغالب لأن وراءها قرناً كاملاً
من الفكر الجاد ، فضلاً عن أن النصر لم يكتب عندئذ للحزب الذي كان
يتمتع بالموقف الفلسفي الأقوى ، بل للحزب الذي كانت حججه تطابق
وثبة الرأي العام القاهرة .

وقد اقتضى تطور اللاهوت السني نتائج عديدة مهمة اتضح أثرها في
مستويات الفكر الاسلامي جميعاً ، الديني وغير الديني ، ولا يزال ماثلاً
في الإسلام إلى اليوم ، وأولى هذه النتائج ترجع الى أن اللاهوت في مجاله
الخاص ، وهو نظام علمي يستخدم مفاهيم عقلية وأدوات علمية ، أعني
المنطق والفيزياء . وبه انتهى جيشان جميع الافكار الخيالية المتقلبة التي
سبقت نشأة اللاهوت السني . ولكن هذا لا يعني أن اللاهوت السني قتلها ،
بل يعني أنه حمل وراءه نظاماً من الفكر هو الذي حذفها وجعل من المحال
الى الأبد عودة مثل تلك الأخيصة الى الظهور في الفكر الإسلامي الديني .
ذلك أن التخيل الخدمي قد لقي أخيراً ما يعدل كفته ويقوم به فهم الكون

(١) وينسك : العقيدة الاسلامية ، ص ١٠٤ .

وهما عقلياً ، وانتهى الأمر بالإسلام ، كما ألعنا في مكان آخر ، الى موازنة
منطق الفكر العلمي وطرائقه .

والنتيجة الثانية ، وهي ذات أهمية قصوى بالنسبة الى مستقبل
الاسلام ، ان قام تعقيل الفكر في المجال الديني على أسس ارسطاطاليسية
(وهذا التعقيل لم يكن سوى وجه من وجوه تعقيل الفكر في جميع
مجالات الثقافة الاسلامية بوجه عام) . وبعبارة اخرى ، ان الحياة الفكرية
في الاسلام أصبحت تستند على ذات الأسس التي تستند اليها الحياة الفكرية
في العالم الغربي ، وهي أسس مستقلة الاستقلال كله عن أسس الفكر
الهندي أو الصيني . فالتوحيد الاسلامي ، وصلاته بالتوحيد اليهودي
والمسيحي قد فتحت في الاسلام بدون ريب منفذاً في هذا الاتجاه ، ولكن
ذلك لم يكن وحده كافياً لخلق وحدة في هوية المحاكاة المنطقية . ومهما
يكن في الامر ، فان الاندفاع الارسطاطاليسي الأول يعدل بأهميته الحادث
اللاحق الناجم عنه ، وهو حادث دمج الاندفاع الارسطاطاليسي في
اللاهوت الاسلامي ، اذ أبقي فيه على ثواة فكر عقلي حيال رد الفعل التالي
خلال عصر التفهقر الثقافي المتأخر . وعلى هذا فان قسطاً كبيراً من الفضل
يبقاء الاسلام على متحدر الغرب إنما يعود الى جهود اللاهوتيين المسلمين .
ومن الزائد أن نشير الى أي مدى عظيم أصبح من السهل تبادل الأفكار
بين المذنبين سواء في العصر الوسيط أو في العصور الحديثة .

والنتيجة الثالثة : هي ان المنظومة اللاهوتية ، وقد صيغت بمعونة
المنطق الارسطاطاليسي ، وقامت على أساس نظام علمي ، ظلت مستقرة

الى حد كبير ، وبدأ في مكنتها أن تقاوم ضغط جميع الاندفاعات الصوفية والاحيائية التي ظهرت في القرون الأخيرة . ولئن كان القرآن ، ولا يزال ، قلب الاسلام النابض بالحياة ، فإن اللاهوت المدرسي ، تدعمه الشريعة الاسلامية ، هو بمثابة العمود الفقري . ومهما بدا ان هذا اللاهوت قد اصاب بضعف في بعض الاحيان لتساهاه مع النزعات الصوفية أو مع نظريات وحدة الوجود ، فإنه لم يتنازل البتة عن مواقفه المركزية وأثبت أخيراً من جديد تفوق مذهبه وهو مذهب التعالي . ومن المحتمل ان معارضة اللاهوت هي وحدها التي منعت المحبة المخلصة الشاملة لـ « محمد ﷺ » من ان تتحول الى « تهجد » وعبادة . والثابت ان الغليان العاطفي والتخيلي في التصوف اللاحق لم ينظم ويزود بمضمون ديني ايجابي إلا بتأثير الحدود الواضحة الحازمة التي رسمها اللاهوت . فعندما تلقى نظرة الى الوراثة لنشاهد تقلبات فكر الفرق الأولى ونشغل ما كان يجوز أن يحدث لو البعثت حركة التصوف من ذلك المستوى الذهني مباشرة ، ندرك مدى ما عاد على الاسلام وعلى العالم من تأثير المعتزلة والأشعرية .

ولكن مهما عظم خطر هذه النتائج التاريخية ، فلعل الموضوع الذي يعالجه بحثنا الحاضر يتناول بالأحرى تقدير الآثار التي تحدثها مبادئ المنظومة كلها في اللاهوت الاسلامي ذاته وفي وظيفته ضمن البنية الحية للفكر الديني الاسلامي . ومن البديهي ان المذهب الرئيسي في القرآن هو مذهب التوحيد العريق . واذا يرد القرآن الاحيائية العربية يرد في الوقت ذاته فكرة قيام وسطاء بين الله والانسان ، في هذا العالم على الأقل . « ان الاسلام الذي يضع ، على هذا النحو ، الانسان باختيار ما وجهاً لوجه

حيال الله من غير توسط أي عنصر روحي أو شخصي ، إنما يلح بالضرورة على تضاد الله والانسان . وعلى الرغم من الآيات القرآنية المتميزة بمحس صوفي واضح ، فإن العقيدة القرآنية لا يمكن أن تنطلق إلا من موضوعه التعارض بين الله والانسان ؛ (وبنتيجة حتمية) تقرر بمساواة الناس جميعاً من حيث صلتهم بالله كمخلوقات . وهذا التباين الصارم يؤلف في الواقع محور الاشتداد الديني الذي هو السمة المميزة في الاسلام (١) .

وقد كان من الجائز أن يتضاءل هذا التباين في اللاهوت الاسلامي لو لم تقتصر الارسطاطاليسية الاسلامية سريعاً على عدم تجاوز المنطق والفيزياء . نعم ان الارسطاطاليسية (العربية) استمرت في الميتافيزياء ، ولكن ذلك لم يحدث في ميدان النزعة العقلية الاسلامية . ومن السهل فهم ذلك . فالتوحيد ، كل توحيد ، يثير صعاباً فلسفية خطيرة ، وكلما كان التوحيد مطلقاً عسر حل هذه الصعاب . ولعل بنية الفكر الفلسفي التي ورثها الاسلام عن الاغريق كما ورثتها (اوربة) ، لعلها تقتصر في الواقع عن تفسير التوحيد تفسيراً ميتافيزيائياً ملائماً حقاً ، بل ولا تفسيراً متسقاً وحسب . ولو صرفنا النظر عن ذلك لبدأ من ابخلي أن اللاهوتيين المسلمين منذ أن فطنوا الى أيان تقودهم الفلسفة ، بالمعنى الدقيسق ، تراجعوا وبقي علم الكلام الاسلامي عندئذ يقتصر على الصيغة المنطقية وحدها تقريباً من غير أن يتناول المسائل الفلسفية الحقيقية . ونجم عن حرمانه من خميرة الرب

(١) مقطع مقتبس من كتاب الأستاذ (جوب) : «المحمدية» ص ٧٠
(طبعة هوم يونيفرسيتي ١٩٤٩) .

الفلسفي الذي يلجأ في الثقة بالمنطق ، أن نما مذهب « التباین » حتى
شارف حدود النفي .

أما في المستوى الفلسفي فإن الشك يتناول دائماً الكفاية المطلقة لأية
موضوعة من الموضوعات . وبعبارة أحدث ، من الجائز أن نعرف بأن
أي تعبير لفظي عن فكرة يقتضي عنصراً مجازياً أو رمزياً ، وهذا العنصر
قد يقود أخيراً الى نتائج سدى اذا ما تجاذبته ألوان النقلة والتفاعلات في
الاقيسة المنطقية . ولكن العالم اللاهوتي ، بالتعريف ، ينظر الى الرموز التي
تعرب عن أية تجربة دينية نظرت الى حقائق ايجابية ، وقد قويت هذه النزعة
لدى اللاهوتيين المسلمين بالمذهب القائل بأن القرآن هو حين كلام الله ،
أي أنه بريء من التحديدات التي تلازم كلام الانسان ، ولما كان القرآن
ينصوّر الله على انه (ارادة مطلقة) بالفعل ، وبالنظر الى اسباغ صفة
الموضوعات المطلقة على التعاليم القرآنية ، فإن اللاهوت ، وقد بني بمحوطة
المنطق والفيزياء الاغريقيين ، اضطر الى الالتفات الى تعالي الله تعالى يفوق
التخيل . وقد سعى الاعتزال الذي يتميز ببعض الصفة الفلسفية الى ادخال
عنصر معدّل هو عنصر النزعة العقلية الاغريقية . غير أن أهل السنة قاموا
برد فعل وامتنعوا عن قبول أي تحديد يرمي ، مهما صغر شأنه ، الى تقييد
ارادة الله وقدرته أو السعي الى اخضاع (الله) الى أي حد آخر من حدود
التجربة الانسانية .

على هذا النحو يستند اللاهوت الاسلامي دائماً الى أوضاع قصوى .
فلا يجوز أن يوجد في الكون أي فاعل آخر ، من أي نوع ، ماعدا الله ؛

لأن وجود فاعل يقتضي إمكان فعل مستقل عن الله ، و يوجب ، من ثم ، تحديد قدرة الله المطلقة تحديداً نظرياً . لا شيء ء اذن يتصل ايجابياً بأي شيء . وما العلاقات كلها إلا مخلوقات موقوتة زائلة . الكون المادي المستقر محال ، وإنما الذي يوجد كثرة جواهر فردة مكانية زمانية تخلقها دائماً ارادة الله ، وهي تفتى بها على الدوام . من هنا نعلم أن السببية بالمعنى الدقيق غدير موجودة ، وليس ثمة أية صلة ضرورية بين شيء سابق وشيء لاحق . أما في مجال الأخلاق فلا شيء يجب على الله ، ولا يمكن ان نتصور أية علاقة بينه وبين افكارنا . انه يثيب ويعاقب كما يشاء ، ولا يسأل عما يفعل .

وليس غرضنا أن نسمى الى تحليل اللاهوت الاسلامي هنا . والحق ان اي رسم مبسط لا يستطيع بحال من الأحوال ان ينصف مجموعة الآثار الكثيرة العليمة الدقيقة التي جاء بها هذا اللاهوت في العصر الوسيط أو العصور اللاحقة ، ولكننا اذا حاولنا تقدير وظيفه اللاهوت في الفكر الديني لدى المسلمين ألفيننا أنفسنا حيال المسألة التي الفنا عليها في موضع آخر ، مسألة العلاقات بين الصياغة الخارجية وبين الوظيفة أو الواقع الداخلي في مجال المنظومة الاسلامية . ولما كان هذان الجانبان لا يتطابقان الا نادراً فافاننا مضطرون الى البحث دائماً عن خيوط هادية تساعدنا على النفوذ ، ولو قليلاً جداً ، فيما وراء الجانب الأول ، جانب الصياغة الخارجية ، لنبلغ الجانب الآخر ونكشف عن تكاملهما وعن تقويم أحدهما صاحبه .

وانما نتجلى ضرورة ذلك ، أكثر ما تتجلى ، في حقل الصياغة المذهبية . فمن الحق أن اللاهوتيين أنفسهم يصححون أحياناً العقائد السلبية بالأسفل

ويقومونها تقويماً إيجابياً . ففي موضوع السببية مثلاً يحلّون نفي السببية
الضرورية باثبات نوع من النظام والانتظام في تجلي (ارادة) الله المبدعة .
والقرآن ذاته يذكر في احيان كثيرة « سنة » الله ويؤكد أنه لا يمكن أن
نجد لها تبديلاً . ولذا فإن في وسع الانسان ان يتنبأ بوجود جمل من الحوادث
التي تعقب بصورة نظامية أفعالا معينة ، حتى ولو لم يصح أن نسميها نتائج
تلك الأفعال بالمعنى الدقيق .

وعلى نحو مماثل ، تبدو نظرية « الكسب » أشبه بمحاولة للدوران حول
صعوبة نظرية « القدر » حين نمضي الى « نتيجتها المنطقية » . فنظرية
« الكسب » تدل ، اذا فهمتها فهماً صحيحاً ، على أنه بالرغم من الايمان
الشامل بـ « القدر » وبأنه ليس للانسان قدرة على الفعل ، فثمة شعور المرء
من الناحية النفسية بأنه يملك في ذاته ملكة الاختيار ، وانه « يكسب » على
هذا النحو الاحساس بالمسؤولية . ومن شأن هذا الاستدلال أن يورد الى
الذهن أن اللاهوتيين انفسهم كانوا يضيقون ذرعاً في بعض الأحيان
بالأوضاع التي تلزمهم طرائق محاكتهم الخاصة بالوقوف أمامها .

ولئن جاز ان نستنبط من الأمثلة السابقة نتيجة عامة أمكن ان تبدر
علاقة الصياغة بالوظيفة على الوجه الآتي باعتبار . ان صياغة المذهب السني
اللاهوتي هي نتيجة محاكاة منطقية محضة صادرة عن مقدمة نظرية تقضي
بأن من المحال فرض أي حد يحد من قدرة الله . ولكن ذلك لا يمثل جوهر
العقيدة الاسلامية لأنه انما يمثل التعبير النظري الجاهل عن النزعة السائدة التي
تتجلى في عدد كبير من الآيات القرآنية المتعلقة بموضوع البحث تجليها

في ادراك المسلمين الحديسي . وهذا يعني أن المذهب السني يتبع هويته المنحدر الرئيسي للعاطفة الاسلامية .

وعلى الرغم من ذلك ، فإن السعي لتعقيل هذه العاطفة أو هذه العقيدة لم يدفع في الوقت ذاته الى الغلو والمبالغة وحسب ، بل انتهى اخيراً الى التشويه حين نسي ، أو أبعد بدون تمييز ، بعض العناصر التي توجد بأن واحد في القرآن وفي الادراك الحديسي للأمة ، وإن كان بعض هذه العناصر يفضل بعضاً . فعقيدة « القدر » مثلاً اضطرت الى تجاوز القول القرآني بحرية الاختيار ، وهذا القول يؤلف عنصراً قيماً من عناصر التجربة الدينية وإن كان يخضع آخر الأمر للمبدأ السائد ، مبدأ القول بـ « القدر » . وعلى هذا فإن المذهب اللاهوتي عامة يمثل ، ويؤيد ، الموقف الفكري أو الحديسي السائد ، وهذا الموقف يتبدل ، في المستوى العملي للأمة ، باستمرار رسوب الفكرة المخارفة وبتأثيرها الموصول .

ومن الجائز أن نطبق اخيراً على بنية اللاهوت الاعتقادي كلها النتيجة التي نستخرجها على هذا النحو من تحليل نقاط خاصة من نقاط العقيدة . فهذه النتيجة التي يتمذر انتقادها من الناحية المنطقية والنحوية تظل عنصراً ثابتاً دائماً في الشعور الديني الاسلامي : أنها تدعم الايمان بـ (وحدة) الله و (قدرته) المطلقة ، بل تقوي هذا الايمان وتفرضه فرضاً عند الاقتضاء . ومن الثابت أن تأثيرها على فكرة قادة الدين ، كما هو الحال في كل منظومة دينية ، يفوق تأثيرها على فكرة الأمة بوجه عام : ولكن تأثيرها الذي ينتقل عن طريق العلماء والوعاظ والفقهاء يشمل مواقف المسلمين الاتقياء كافة ويوجهها .

غير أن هذه النتيجة التي تنمي نظرية « تباين الله عن الانسان » تنمية منطقية لا تشوبها شائبة ، تعارض في الوقت ذاته روح ومعنى الآيات القرآنية التي توضح بأن الله يوجد في الكون وفي الانسان وجوداً صوفياً . وإن المواقف الدينية التي تغتذي بهذه النتيجة لتمييز بالاعتقادية وبالتواكلية الفكرية أكثر من تمييزها بقناعة باطنية مؤيدة بالرؤية الحسية للامر الذي يبعثه القرآن في قلوب المؤمنين المتطهرين . واذ تحذف هذه النتيجة كل اتصال بين الله والانسان تسد منابع التجربة الدينية . ولم يكن في مكنة هذه المبالغة البشعة ، والغلو المفرط ، على الرغم من صحة الموضوعات ، إلا إثارة رد فعل : فالتجربة الشخصية الحسية التي يؤيدها القرآن ترفض الانزلاق نحو الفناء والزوال . وتسعى سعياً قوياً متزايداً الى المحافظة دائماً على قيمة تأويل الدين تأويلاً حديسياً ضد تأويله تأويلاً عقلياً منطقياً . ومن رد الفعل المذكور ولدت الحركة الصوفية .

عميقة واقعية ، ولم يبق منذ ذلك الحين مجال لفرض أية قاعدة خارجية الا اذا اقتضاها تسامي طبيعة صاحبها وتطلعه الى التقرب من الله تقرباً حقيقياً .

ومن الجائز أن نعمق الموازنة مع نمو اللاهوت الى مدى أبعد فكما أثر التماس مع فلسفة (يونان) والنزعة العقلية الاغريقية في تحريض اللاهوت ، أثر التصوف المسيحي والغنوصية في تحريض التصوف . ونشأ عن ربط روح التقوى القرآنية وتعبيرها ، منذ الاصل ، ربطاً وثيقاً بمواقف الزهاد المتصوفين في الكنيسة المسيحية الشرقية أن قلت العراقي التي تعرقل تدانجها . بيد أن من الخطأ المحض أن نزع بأن التصوف الاسلامي ليس سوى تصوف مسيحي أو غنوصي في رداء اسلامي ، كما أن من الخطأ الصرف الزعم بأن اللاهوت الاسلامي ليس سوى الفلسفة الاغريقية في ثوب اسلامي . فقد استخدم اللاهوت الاسلامي الفلسفة والمنطق الاغريقيين لإقامة صرح منظومته العقلية فوق اسس الموضوعات القرآنية ، وكذا فان التصوف ذاته قد شاد صرحه الشامخ على اسس النظريات القرآنية ، وأضمر في أشكال تعبيره قسطاً من التجربة المسيحية ومن الصور الغنوصية التي كان في وسعها مواءمة مواقفه الدينية الرئيسية .

وقد أفاد التصوف ، في هذا الدور ، على اعتبار انه يتم التوحيد السني . فعندما اقر المتصوفة اللاهوت والقانون الكلاميين واعتبروهما التعريف الخارجي للاوامر العقلية والاخلاقية في الاسلام ، وطفقوا يتحرون قوامهما الباطني لممارسته ، رقروا بحملة الفكر الديني والعمل الديني في الاسلام الى مستوى أرفع من الشعور والقصد . ومن اليّن ان

عميقة واقعية ، ولم يبق منذ ذلك الحين مجال لفرض أية قاعدة خارجية الا اذا اقتضاها تسامي طبيعة صاحبها وتطلعه الى التقرب من الله تقرباً حقيقياً .

ومن الجائز أن نعمق الموازنة مع نمو اللاهوت الى مدى أبعد فكما أثر التماس مع فلسفة (يونان) والنزعة العقلية الاغريقية في تحريض اللاهوت ، أثر التصوف المسيحي والغنوصية في تحريض التصوف . ونشأ عن ربط روح التقوى القرآنية وتعبيرها ، منذ الاصل ، ربطاً وثيقاً بمواقف الزهاد المتصوفين في الكنيسة المسيحية الشرقية أن قلت العراقي التي تعرقل تدانجها . بيد أن من الخطأ المحض أن نزع بأن التصوف الاسلامي ليس سوى تصوف مسيحي أو غنوصي في رداء اسلامي ، كما أن من الخطأ الصرف الزعم بأن اللاهوت الاسلامي ليس سوى الفلسفة الاغريقية في ثوب اسلامي . فقد استخدم اللاهوت الاسلامي الفلسفة والمنطق الاغريقيين لإقامة صرح منظومته العقلية فوق اسس الموضوعات القرآنية ، وكذا فان التصوف ذاته قد شاد صرحه الشامخ على اسس النظريات القرآنية ، وأضمر في أشكال تعبيره قسطاً من التجربة المسيحية ومن الصور الغنوصية التي كان في وسعها مواءمة مواقفه الدينية الرئيسية .

وقد أفاد التصوف ، في هذا الدور ، على اعتبار انه يتم التوحيد السني . فعندما اقر المتصوفة اللاهوت والقانون الكلاميين واعتبروهما التعريف الخارجي للاوامر العقلية والاخلاقية في الاسلام ، وطفقوا يتحرون قوامهما الباطني لممارسته ، رقروا بحملة الفكر الديني والعمل الديني في الاسلام الى مستوى أرفع من الشعور والقصد . ومن اليّن ان

تفاعل العقل الحدسي والعقل التأملي ليس الا امرأ يصعب تحقيقه في جميع الأزمان ، ولم يقدر على ذلك إلا قلة من المتصوفين أنفسهم . غير أن الحياة الدينية والفكر الديني قد بلغا ، بدون ريب ، بعض ذرى التجلي الرفيعة لدى فريق من المتصوفة .

بين اللاهوت السني ، وبين التصوف ، يقوم اذن بالأصل فارق لهجة أكثر منه فارق مضمون . اللاهوت يلج على المعرفة العقلية ويعتمد الدماغ ، والتصوف يضرم ممارسة الادراك الحدسي ويؤجج التجربة الحدسية باعتماد القلب ، بيد أن الفكرة لا بد لها وأن تنسج ، لأن اللاهوت ، وهو بحث علمي عقلي ، يشيد بنية أفكار ثابتة متعاقبة ، في حين أن التصوف موقف أكثر منه مذهباً . وينجم عن انصافه بالصفة الشخصية التخيلية التجريبية أنه تقيض اللاهوت ، وان ليس من الجائز أن يظل ثابتاً بذاته حتى تعرب عنه صيغ واحدة في كل زمان ومكان . بل ان التصوف ، على العكس ، يختلف بالضرورة حتى من فرد الى فرد ، ويتم عن أوسع تنوع في الارتكاسات وفي الهيجانات الصادرة عن أنواع متباينة كل التباين.

وان التصوف المتأخر ليتحدى ، ولا سيما في حقل هيجاناته العاطفية ومواقفه التخيلية اللانهائية ، كل مسعى يحسول حبسه ضمن تصانيف وتعريفات . فكل شيء في التصوف نسبي وشخصي . ومن العسير أن نلفي صوفياً بالمعنى الصحيح لا ينطوي فكره على أي عنصر لاشرعي أو غنوصي ، كما أن من العسير أيضاً أن نجد صوفياً وقد أنكر فكره العقائد الفكرانية انكاراً تاماً .

وفي مكتتنا ، بعد هذه الاحتياطات ، أن نميز ، رغم ذلك ، ثلاث نزعات رئيسية . الأولى : نزعة التصوف « السني » ، وهي موقف زهد صوفي ينصف بأن قبول التوحيد القرآني المتعالي ، ومذهب الواجبات ، يضبطان التأمل وتعمق التجربة الدينية . وعلى هذا النحو كان (سري السقطي) يعرف التصوف بأنه « لفظ دال على معان ثلاثة : المتصوف هو الذي لا يطفىء نور معرفته الإلهية نور ورعه ، وهو لا يضمّر مذهباً باطنياً ينقض ظاهر معاني القرآن والسنة ، وإن الكرامات التي يختص بها لا تدفعه إلى مخالفة تعاليم الله القدسية » .

ولما كان التصوف ، رغم ذلك ، وكما يتجلى من القول المذكور عيته ، هو بالدرجة الأولى اثبات علاقة مباشرة بين الله والإنسان ، فقد مضى في تقوية النزعة الرامية إلى كنس سلطة الوساطة التي تدّعيها مؤسسة دينية قائمة . وقد اعتبر بعضهم تلك المؤسسة عائقاً ينبغي الدوران حوله بتأويل جديد أو بمعارضة صيغة إذا اقتضى الأمر معارضة علنية إلى حد كبير أو صغير . ولعل المعارضة ازدادت قوة بالخصومة الحتمية مع العلماء ، حتى اضطرت بعض الجماعات إلى اعتناق مواقف أملاها الإنكار العاطفي للإلحاح على ضرورة التقيد بظاهر الشريعة من جهة ، أو إنكار مقولات التوحيد العقلية من جهة أخرى .

تتضح النزعة الأولى لدى أنصار مذهب (الملامة) الذين يقرّفون جبهة أفعالاً مكرومة أو أنهم يخالفون الشريعة مخالفة صريحة ظناً منهم أنهم يتعرضهم لرقسابة من يسمونهم « الرعاع » يخلصون من أسرهم

ويفوزون باستقلالهم ، فينصرفون الى الله بكليتهم . ولكن الارتكاس الذي اثاره اللاهوتيون في تصليبهم المطلق بصياغة النتائج المنطقية للمذهب « التباين » الذي يفصل الانسان عن الله فصلاً تاماً ، كان هذا الارتكاس أكثر جدياً وأبعد غوراً .

يتجلى هذا الاحتجاج ، في شكله الاقصى ، لدى (الحلاج) الذي كان اعدامه رمز التضحية بالذات في سبيل حب الله ، وقد يات تلاميذه « الملاحدة » ، من ثم ، وزراء الشر الملاحدة . ولعل استمرار « الحلاجية » المتطرفة لم يبق إلا في جماعات صغيرة بعد مزج المذهب الحلاجي أحياناً بالتشبيه وبمذاهب « تيوزوفيه » وقد غدت هذه الارتكاسات المغالية ، على الأيام ، عقيمة على الرغم من نتف أدبية ذات جمال لا ينكر ، وذلك بسبب التناقض الباطني الذي يبعدها عن الأوضاع الاسلامية الرئيسية . ولكن بعض العناصر الحلاجية ظلت ، كما ظلت العناصر الملامتية ، ماثلة في فكر المتصوفين المتأخرين ، وعملت على دعم نزعة ترمي الى دفع صيغ المؤسسة السنة الى المستوى الخلفي . ومهدت السبيل ، فوق ذلك ، أمام العقائد القديمة التي كافحتها السنة في الماضي أو منعته فعاادت الى حظيرة الأمة الاسلامية ودخلت بعض هذه العناصر ، مثل العلوم « السرية » ، دائرة التخيل الاسلامي ، الى حد يبعث خيبة العالم الحديث .

يقضح اذن أن الحركة الصوفية أبعاد من أن تمثل جملة مذهب مشترك ، وانها تولف رابطة معقدة تضم مواقف تخيلية وانفعالية لا تزال حتى اليوم أنأى بكثير من أن تكون قد درست وحظلت أعمق الدراسة وأتم التحليل .

وبوجه إجمالي ، كان التصوف يدعم حتى العقل التخلي في نطاق الدين ، ويؤكد مطلب الوثبة البديعية الخدسية في البحث عن متنفس يخرجها من كبت المنظومة السنية .

وقد وجد هذا المطلب ما يرضيه في الفن الديني شأنه في سائر الأديان . ولما كان التعبير البصري مرفوضاً في الإسلام ، ثارت تلك الدفعة المكبوتة باعتناق أشكال ساوكة واستدلال صارت أشكالها المميزة . وليس من باب الاتفاق المحض الرجوع الى الأدب الشعبي ، ولا سيما الحمريات ، وإلى القصة الصغيرة والرواية ، من أجل تحديدها وانحاذها وسائل رئيسية للتعبير الصوفي ، في زمن كانت الآداب الشكلية عند العرب والفرس قد انفصلت كل الانفصال عن الأدب الشعبي . ومن الجائز ان نطلق بوجه الدقة على « مثنوي » الرومي اسم : كتاب عبور دينية .

ومن العسير أن نسرف بالاشادة بهذا العنصر البديعي وبأثره العظيم في عبارة التصوف المتأخر . والحق ان الوقائع الغربية التي تقابل نمو التصوف الداخلي لا تمثل في انتشار الفرق الرهبانية المسيحية بل في تاريخ التصوير الغربي . وقد بدا هذا العنصر البديعي بأنه يطلق ملكات التخيل من عقال أية رقابة تقريباً ويفسح أمامها مجال العمل الحر في الدين ، ويمكن لها في حقل يزداد اتساعاً ، وبقوة انتشار تزداد اشتداداً ، حتى احدثت اندفاعات التخيل الطبيعية ، ودفعة الشهوات الدينية الشعبية ، ضغطاً يحيط بالمواقف الإسلامية جميعاً .

وقد وجد انبعاث النزعة الطبيعية ما يعبر عنه في أعلى مستويات الحركة .

بالفلسفتين الصوفيتين : الفلسفة الاشراقية المنبثقة عن العقائد الاسيوية القديمة ، وفلسفة الحلول المشتقة من الفلسفة الهلنستية الشعبية . وليست لهاتين الفلسفتين قيمة بذاتهما بقدر قيمة تأثيرهما وفتائجهما ، على الرغم من شهرتهما على انفراد ، أو شعبيتهما الحاصلة عن امتزاج إحداهما بالآخرى ، أو مزجهما بالعلوم و السرية ، ، وعلى الرغم من اشتهاار الشعر الصوفي الرائج الصادر عن وحيهما . فاذا نظرنا اليهما على اعتبار انهما فلسفتان ألفينا انهما تدلان دلالة دامغة على عدم اتساق التخيل الديني اذا لم تنتظمه إما رؤية رسول ، وإما منطق ملكة الاستدلال . ولا تتجسد جاذبيتهما الرئيسية في اتسامهما بسمه العقل ، بل انهما نفسحان مجالاً غير محدود أمام شعور المحايثة والتعبير المحايث ، ولا سيما أمام نزعة وحدة الوجود ، وهي نزعة مرموقة لدى أكابر الشعراء المتصوفين .

وعندي ان مذهب وحدة الوجود الذي يشبه أن يكون اسلامياً إنما يضاد تماماً ما أراد محمد ﷺ . ذلك أن الرسول سعى الى إبادة الاحيائية العربية فقاومها بفكرة اله متعال على الكون المادي الذي خلقه الله وبمبدأ محريم عبادة أي مخلوق . وقد كشفت له تجربته الصوفية في الوقت ذاته ، وعلى وجه من السر الذي يتعذر الاعراب عنه ، بأن الله هو أيضاً في (عالمه) . ثم جاء اللاهوت السني فغالى في الجانب الأول ، وكبت الجانب الآخر . وشرع التصوف بالبات حقيقة وهي ليست أدنى مسن الحقيقة الأولى . وسعى ، في فلسفاته ، الى الكشف عن صياغة هذه الحقيقة المزدوجة . ولكن التصوف ما لبث ان انتقل في أشكاله الشعبية بوجه خاص الى مزج حضور الله في العالم مزجاً تدريجياً بالفكرة الاحيائية التي ترى ان

قدرة الله وفضائله تلازم الأشياء المادية والأشخاص ؛ وجنح يعدل إلى التوفيق بين هذه النظرة وبين وجود الاله خالق متعال وذلك بالاستعاضة عن حضور الله في العالم بحضور العالم في الله ، وبتأكيد ان الاشياء المادية كلها ليست سوى تجليات الله .

على هذا النحو ، نجم عن غلو السنة في نفي محايثة الله أن اثبت التصوف هذه المحايثة بغلو مماثل . ولكن جمهرة المسلمين العظمى التي كانت تجل العقائد اللاهوتية من غير ان تتمكنها من أن تجرح الاعتقادات العملية المألوفة جرحاً بليغاً ، فان جمهرة المتشبهين الى الفرق الصوفية لم تكن تنظر كذلك نظرة جد مطلق الى تأملات وحدة الوجود أو التأملات الحلولية الموسعة على الرغم من اطلاع المثقفين عليها ، واعجابهم بها ، والاعتراف بأنها كانت توحى بشعر ذي تأثير عميق ، جد عميق . وقد نجحت الاكثريه الساحقه ، على وجه أو على آخر ، بالمحافظة على الأوضاع الرئيسية للتوحيد القرآني ، واستعانت بضرب من التلفيق البريء من التمثل على أن تضمها إلى أفكار (ابن العربي) القائلة بوحدة الوجود قولاً مبهماً .

وقد نشأت عن ذلك نتائج طيبة وسيئة معاً . واذ لم يعد يظهر في صفوف السنة تقريباً أي مفكر بارز أصيل بعد القرن الخامس ، اللهم إلا إذا استثنينا (ابن تيمية) باعتبار ، فان مسألة التوفيق بين مذهب التعالي وصلابة السنة من جهة وبين مذهب المحايثة الصوفي ، والتجربة الصوفية من جهة اخرى ، قد راضت ذهن قادة التصوف ومنكريه من جيل إلى جيل . ولذا نجد أن كتاباتهم تعكس أصدق صورة عن الجهد الموصول الذي بذله الفكر الديني الاسلامي خلال القرون الأخيرة .

ومن ناحية ثانية ، فتحت هذه المذاهب باب الاسلام السني فتسربت اليه طائفة من الأفكار والأعمال التي تهلم القيم الدينية . أجل ان التصوف ، على اعتباره حركة دينية ، برندي حلاً كثيرة يتعذر فصل بعضها عن بعض . فاذا وجب أن نحكم عليه جزئياً بحسب الالهام الروحي والخلقي الذي تحلى به أكابر مثليه ، ونحكم عليه جزئياً بحسب نجاحه في إقامة مستوى عام رفيع للحياة الدينية داخل الأمة الاسلامية ومحافظته على هذا المستوى ، فإن من المحال أن ننظر ، رغم ذلك ، إلى قصائله وتغاضى عما حاف بها من غلو ومن سذوذ في الفكر الديني بإشراف المتصوفة أنفسهم ، أو ما صاحبها من استغلال مواطن الضعف البشري ، الأمر الذي لم يقره فرق صغيرة غير نظامية وحسب ، ولم يقره بعض المشعوذين فقط ، بل اقره أيضاً بعض الفرق العظمى .

ذلك ان الظروف التي اطلقت ملكات التخيل من عقالها لدى النخبة حررت ، هي عينها ، في مرحلة ثانية ، الغرائز الدينية الموروثة في الجمهير ، حين أصبح التصوف حركة جماهيرية تنظم شمل الانباع في تكتلات وجماعات و فرق . أما أداة هذا التحرر ، والسبب الرئيسي في حدوث ألوان الانحراف والغلو والضعف الاجتماعي مما ساد حركة التصوف الشعبي بصورة متزايدة ، فانما يرجع إلى بعث عبادة القديسين وإكبار الورعين أشخاص الدين عرضوا أمامهم مواهب حارقة فاعتبروهم أصحاب رؤى وتعمق (دكرة) ، واسبقوا عليهم صفة الأولياء المقدسين الذين نزل قدرتهم المباركة (بركتهم) فعالة حتى بعد الموت .

ان منظومة بيرى - مريدي (شيخ المريدين) مثل صارح على جواز
نظرى الفساد ، باختلاف الشروط ، الى مبدأ هو في ذاته طبيعي تماماً ،
وذو أصل سليم . فالمتصوفون لا يُلامون التتة ، ولا يمكن انتقاد خضوعهم
لسلطة اناس امتازوا بنخصال روحية رائعة ، وبوحي روحي رفيع . وانما
استهدفت وظيفة المذهب الاصلية تمرين ملكات الخدس والتخيل عند المريد
وانقاذه من أخطار الصلف وغلواء الادعاء. بيد أن المنظومة ثابت كذلك
في بث نزعات منحرفة كان من الجائز التفاضلي عنها نسبياً قبل أن يولف
المتصوفة جماعات متفرقة . ولكن انتشار التصوف وذبوعه على سلم
واسع ساق الى اشتداد هذه النزعات بالضرورة ، فنجم عن ذلك ان
نسفت المنظومة بنية الأخلاق الصوفية عندما أسرفت في افرار سلطة روحية
تدعمها صيغة عقلية ماثلة في نظرية التثني السري المكتوم ، وعندما خولت
تلك السلطة الى الشيخ (بير) يملكها وينقلها الى خلفائه من بعده ، كما
أسهم في نسف الأخلاق الصوفية الصلف الروحي الذي بعثته المنظومة
لدى الشيخ (بير) نفسه .

فمثل هذه المنظومة دعوة مفتوحة الى الغرائز التي تهيء الانسان العادي
لأن يتعلق بالأشخاص أكثر من تعلقه بالمذاهب والأفكار . وقد كان أثرها
الاعظم يبدو في إضعاف السنة الاسلامية ونزع سلطانها عن دائرة الاتباع
الداخلية بارغامهم على اتباع تعاليم فرد واحد ، اتباعاً أعمى ، ومهمسا
كانت النتائج ، في كل المواضيع ، حتى مواضيع اقامة الصلوات المفروضة
وسائر العقائد والعبادات في الاسلام . ان (البركة) لا تنال إلا باطاعة
أوامر الشيخ (بير) ، والنجاة في الحياة الآخرة لا يمكن أن تتوفر إلا

بشفاعة الشيخ (بير) لاتباعه الأوفياء ، وقد اختلس اجلال الربني لفظ (العبادة) ، بالمعنى الخاص حصراً بعبادة الله وحده .

ولم نكتف مؤسسات التصوف الحديث ، على هذا المنوال ، باعادة سلطة الوساطة بين الله والانسان ، تلك السلطة التي كان التصوف الأول قد انكرها ورددها ، وإنما أعادت تلك السلطة على مستوى أدنى . ذلك ان العبادة والسلطة لم تظلا متركزين في موضوع كوفي يمكن فهمه فهماً عقلياً ، بل صارتا كلتاهما مبهمتين تبع قرارات عدد جم من الأفراد الذين يتميزون بطبيعة حماسية أو انتشائية ، وكانت تعاليمهم حدسية ذاتية غير مستقرة ، وهي تختلف غالباً فيما بينها اختلافاً كبيراً مثل اختلافها أيضاً عن تعاليم القسرآن .

ما هو جوهر القداسة ؟ وكيف يميز الحق عن الباطل ، بل كيف يميز النشوان بالله حقاً عن المرآئي المخائل ؟ ان كل شيء رهن بصفة ، وبمعارف الأشخاص الذين يظهرون أمام الناس ، أو الذين يعتبرهم الشعب ، بأن لهم مزاج الشيوخ (ج بير) : تلك هي المسائل الأساسية التي صار الاسلام الحديث يطرحها منذئذ . ولكن سرعان ما خُففت هذه المسائل ، بل أفلت من اليد جوابها لانسياق التصوف في تيار عظيم جارف كسر السدود التي كانت تمجس موجة الاحيائية المكبوتة قبلاً في ما تحت الشعور ، ذلك التيار الذي عجز عن السيطرة عليه متصوفو السنة أنفسهم .

وكان من المحتوم ان تلجأ جمهرة المسلمين العظمى الى نظرية معجزة القديسين (الكرامات) . وقد كان في مكنة أكابر القديسين ان ينكروا ،

وقد انكروا في الواقع ، كل قدرة خارقة ، ولكنهم قبلوا ، هم أنفسهم ، ان تجري مثل هذه الخوارق على يد قديسين آخرين بقدرة الله وفضله ، فدعموا بذلك الاعتقاد الشعبي وساق انكارهم عينه الى زيادة النتائج الضارة لهذا الاعتقاد . وتفسير ذلك ان الكرامات ان كانت كلها منحة من الله الى من اصطفى ، فان كل شخص تُعزى اليه كرامات على نحو جدير بالتصديق لم يكن من الجائز الا ان يكون مصطفى ، مهما كان سلوكه الشخصي الظاهر ، ومهما بلغت درجة تحدي تعاليمه للسنة ، أو تحدي السنة لها .

على هذا النحو أعادت عبادة القديسين الى الاسلام ، تحت ستار التصوف ، الارتباط القديم بين الدين والسحر . ولما تم ذلك أصبح من المتعذر الحيلولة دون نفوذه الى مستويات أدنى فأدنى ، وصارت العرافة والسحر وسائل مستلزمت الغش والخداع وسيلة تدبر الرزق على عدد كبير من الدراويش الذين يندعون أنفسهم أو يندعون غيرهم عن عمد . ومن العسير في الحق أن نميز في بعض الأحوال اختلاف مذهب الدراويش الشعبي الحديث عن الاحيائية الجاهلية ، اللهم إلا من الناحية الخارجية المحضة .

غير أن هذه اللجة لم تغمر تماماً ، رغم ذلك ، المثل العليا لأشهر الفرق الصوفية . بل ظلت هذه الفرق تتعلق بأهداب القرآن وتعاليمه وتجهد في أداء رسالتها الماثلة في احترام حماسة اتباعها وتنمية ثروة الحياة الروحية في إطار المؤسسات السنية ، على الرغم من اضطرارها إلى قبول أحوال تساهل خطيرة . ولعل طائفة من هذه الفرق أسرفت في إيقاد حماس الهيجان

العاطفي ، ولكتنا ننقض دلالة معظم القرائن التي نملكها لو اننا حسبنا أن تأثيرها على ابلهمة العظمى من أتباعها كان تأثيراً ضاراً من الناحية الاخلاقية أو الروحية ، بل الأمر نقيض ذلك ، لأن تشجيع الفرق المنظمة للاحسان والرافة والأمانة وسائر الفضائل الاجتماعية انما ترك في المجتمع الاسلامي انطباعاً دائماً لا يزول . بيد أن من باب الاتفاق أن ينصرف نظر العالم غالباً عن جانب الاعتدال العام السائد في الفرق الكبرى وينحاز الى جذب جملة واسعة من الخرافات المزدهرة في جميع أرجاء العالم الاسلامي وعلى درجات سلم المجتمع الاسلامي قاطبة . ولكن الخرافة هي هذب ثوب الايمان ، أو اللب الذي يكتنف النواة المتجددة من ذاتها دائماً ، وكل ايمان حي — ولا نقول الايمان الديني وحسب ، بل أيضاً الايمان السياسي والاقتصادي والعلمي — يخلق حول مركزه دائرة خارجية من الخرافات الواسعة الى حد كبير أو صغير بحسب شدته ونطاق نفوذه . وقد انتشر التصوف بسرعة مسرفة ، في مساحة واسعة باسراف ، بين جماهير متنوعة أعظم التنوع ، حتى أصبح من المتعذر ألا يكون مثلاً من الامثلة الدالة على أعلى درجة من درجات هذا الميل العام في الفكر البشري .

ولكن الخرافات المتصلة بالتصوف ، مهما كثرت وعظم خطرهما ، فإن الحادث المهم في صدها انها مهدت السبيل وأعدت الارض لقبول بذرة الايمان الحي . ففي كل الاقطار الاسلامية ، جذب النداء الصوفي الشعوب — سواء الشعوب الاسلامية بأصلها ، أو الشعوب التي دخلت دار الاسلام بتأثير وجود المتصوفة — وعمل في مواقفها الدينية الغريزية ،

ودفعها الى منطقة نفوذ المؤسسة السنية بمساجدها ، ووعاظها ، ومدارسها .
ولذا رسخت ببطء خلال القرون مذاهب القرآن وأصوله جنباً الى جنب
مع طقوس تلك الشعوب وعقائدها التي ما زالت خرافية .

ولم ينشأ ببطء هذا التقدم ، ولا سيما في صفوف الجماهير المتأخرة
أو الريفية ، عن جهلها كما يتبادر الى الذهن ، بقدر ما نشأ عن بنية المجتمع
الاسلامي السكونية خلال تلك الحقبة . وان أعظم نجاح أصابه التصوف
هو توصل الفرق الصوفية الى أن تخلق ، عن عمد أو غير عمد ، تنظيماً
دينيّاً يوازي العناصر التي يتألف منها المجتمع الاسلامي ويتوحد معها
بالهوية . فكل مجتمع قروي ، ولكل تكتل مهني في المدن ، ولكل جيش
من الجيوش ، بل ولكل فئة طبقية في (الهند) « محفل » صوفي خاص ،
وهذا المحفل كان يجمع اعضاءه على المباينة الدينية المشتركة ، ويضفي على
حلاله الدينية جاذبية الانسوخ المشتركة .

وقد أضافت عبادة القديسين عاطفة صميمية أعمق إلى هذا التكامل
العضوي الذي يدمج الفرق الصوفية بالوحدات الاجتماعية الرئيسية . فما
أن رسخت جذور نظام « المحفل » ، حتى بدأت في الوقت نفسه الحاجة الى
وجود « قديسين » ، أحياء أو أموات ، ليكونوا في متناول كل مجتمع
ريفي أو مجتمع كل حي من أحياء المدن . ولم تقتصر القبور والاضرحة ،
ولم تقتصر الموالد التي كانت تقام في جنباتها ، على شد الرباط المتجدد من
تلقاء ذاته بين هذه الفرق وبين الشعب بل انها احتفظت أيضاً في قلب
الدين الشعبي بمتنصر ثابت ، هو عنصر تجديد الحيوية . ان حضور ما فوق

الطبيعي حضوراً شعورياً دائماً ، بل حضوراً فيزيائياً تقريباً ، وصلته الوثيقة
بفاعليات الحياة اليومية وظروفها ، قد أبقي على القناعة ، ولو كانت قناعة
كيفية متخلفة ، بوجود حياة لامرئية . وقد أضفى الشعور بعلاقة شخصية
مع القديس على طقوس وشعائر دين مثل هذا المدين الاجتماعي حرارة
واشداداً كانا يعوزان الاحتفالات التي تقيمها المؤسسة السنوية .

ذاك هو اذن ما يبرر حركة التصوف غاية التبرير . فحينما فقدت
المؤسسة السنوية قسطاً وافياً من قوتها التي كانت تؤثر بهما في قلب المسلم
المتوسط و ارادته ، وذلك بسبب تصلبها من جهة ، ومن جراء صعاب
تحالفها مع السلطة الزمنية من جهة اخرى ، لم يقتصر المتصوفة على بعث
حرارة الاسهام الشخصي في العبادة المشتركة ، بل اضمحوا على التعاليم
الاسلامية قوة وعمقاً لولاها لبقيت في الاغلب حرفاً ميتاً وحركة خارجية .
وفي وسعنا ان نوكد ، بالاستناد الى تأييد تاريخي تام ، ان الفضل في استمرار
الاسلام الرسمي في الوجود بين القرنين الثالث عشر والثامن عشر ، من
حيث انه دين بالمعنى الصحيح ، انما يرجع الى الغذاء الذي استمدته من
الجماعات الصوفية .

ولا بد من أن يحمل علماء السنة في الواقع ، الى حد كبير ، مسؤولية
الضعف الذي أفاد منه أنصار التصوف المسرفون في غلوهم وفي عدائهم
للشريعة . فقد اعتزلوا وأهملوا ، بقدر عزلتهم ، العناية باستمرار التوازن
بين السنة وبين الشهوات الدينية الشعبية ، فأفاد من ذلك رؤساء الفرق
الصوفية النظامية ، وبدلوا في الواقع ، في سبيل خدمة معاصريهم ، قدراً

كبيراً من الاخلاص والحماس لم يفه العالم الاسلامي الحديث ما يستحق من التقدير بانصاف ؛ بيد أن المهمة كانت تتجاوز كل ما كان في وسعهم ان يأملوا تحقيقه من غير معونة .

وقد كان رد الفعل الذي حدث في القرن المنصرم ناغماً باعتبار . غير انه تضخم برغد تيارين : احدهما يمثل بوجه خاص لدى المصلحين المتطهرين الذين يدفعهم الى العمل شعورهم بالصدمة من جراء مشاهدة البؤس الشاسع بين مبادئ السنة وبين فعال جمهرة المسلمين العظمى . والآخر يمثل في الطبقة العسكرية وفي الطبقات المتوسطة الجديدة في المدن ، وهي كلها تبعد شيئاً فشيئاً ، من حيث الميل والتدريب ، عن التقليد الاسلامي ، وتزيد ، من ثم ، الجفاف الداخلي الذي بدأ ينتشر في العالم الاسلامي بعد ان بلغ في الغرب درجة كبيرة من القوة والديوع .

لقد كان ممثلو التيار الأول يهدفون الى اصلاح يبقي على سلامة القيم الدينية الاسلامية ؛ وكان أنصار التيار الآخر يغضبون من استمرار الخرافات التي تظهر بأنها تدل على تخلف ثقافي . ولئن كان من اليسير ان تفهم عدم قدرة هؤلاء على تمييز الخرافات عن القيم الدينية فان الاعتقادية الخرفية لدى الأولين ، وضيق نظرهم ، وعدم مبالاتهم بالتراث الثمين الذي خلفه التصوف السني الأول ، وانصرافهم عن دروس التاريخ ، كل ذلك يجعلهم أميل — فيما يبدو — الى حذف التعبير عن التجربة الدينية الصحيحة . واذا نزع الأولون والآخرين معاً ، ومن غير تمييز ، البذرة الصالحة وغير الصالحة معاً ، فإنهم قد تكاثفوا على كنس الارض وتهيتها لقبول بذرة

ثقافة زمنية لم تنتج مع الأسف إلا حصداً يضم خرافات جديدة هي خرافات أعظم ضرراً ، وأمضى إبادة . وهنا يحتم الخطر ، لان اجتثاث العقوس والرياضات الصوفية يجعل المجددين يبدون التصور الصوفي لمحة الله من جهة ، وينضبون من جهة أخرى يناهض الدين ذاته ، فماذا يكون النفع الذي سيجنيه من ذلك الاسلام ، وستجنيه الحياة الدينية للبشر أجمعين ؟

ود الثقافة الغربية في الشرق الأدنى

ينبغي للباحث الذي يود دراسة التأثير المضاد للثقافة الغربية في الشرق الأدنى ، ذلك التأثير الذي بدأ بالظهور منذ أمد قريب وما زال حتى يومنا هذا بمثابة قيس ضعيف يلوح في الأفق ، ينبغي له أن يحترس من احتمال الوقوع في خطأين متقابلين هما :

أولاً . — خطأ الاعتقاد بأن الخلاف الحالي يشبه بوجه من الوجوه الخصومة القديمة التي قامت بين الثقافة العربية والثقافات الفارسية واليونانية في العصر الوسيط ، فمن الخطأ في الواقع أن نتخيل حدوث هذه الخصومات القديمة والحديثة على صعيد واحد .

ثانياً . — خطأ التفاضل عن الدروس التي ينبغي استجلاؤها من الماضي . فمن البين أن التاريخ ينصب دوماً شرطين يتعرض المورخ للوقوع في أحدهما ، كما يتعرض (رجل الأعمال) للوقوع في الآخر . فالمورخ يشعر بصعوبة عندما يحاول ألا يقرأ أحداث الماضي في وقائع اليوم ، (رجل الأعمال) يتحرر من الماضي بسهولة مسرقة ، ويكتفي بأن ينظر نظرة سطحية عارضة لما يبدو أمام عينيه .

وحسبنا نحن أن نشير بإيجاز — ودون الدخول في التفاصيل إلى جملة التأثيرات التي فعلت في أوضاع المجتمع الاسلامي القديمة وغابتنا من هذه

الإشارة ببيان أن ما يُدعى إصطخدام المدنية الغربية بمسلمات الشرق الأدنى
يختلف اختلافاً تاماً عن الصدمة التي أصابت الفكر الإسلامي في العصر
الوسيظ ، حين التقى بالثقافات اليونانية والفارسية ، وتتضمن هذه النظرة
الاجمالية ما نشاهد :

١ — من الناحية الاقتصادية .

في حقل الزراعة . — كالإختصاص في أنواع الزراعة الصناعية
وانتشار الري المستديم .

في حقل الصناعة . — كإدخال التقنية الحديثة ، وتنشيط الدولة
لالصناعة الحديثة في المعامل .

في ميدان وسائل النقل والمواصلات .

في ميدان استثمار اليتابيع البترولية ورصد أموال ضخمة في الحاضر
لحل معضلة القوة المحركة التي تحتاج إليها الصناعة الكبرى في المستقبل ،

٢ — من الناحية الاجتماعية .

في ميدان القوة العامة . — كأعادة تنظيم الجيوش وتجهيزها ، والنظام
العسكري ، وتنظيم الشرطة .

في ميدان العدالة . — كإدخال القوانين الغربية ، والمحاكم ، وأصول
المحاكمة وفق المناهج الغربية . وكذلك خلق مهنة الدفاع التي يمارسها
المحامون المحترفون والمطالبة بالسلطة التشريعية لصالح الدولة .

في ميدان التعليم العام . — مثل فكرة التعليم العام ذاتها ، وعلى نفقة الدولة ، مع خضوعه لرقابتها ، وكأحداث مدارس وثانويات وجامعات على الطراز الغربي . وقبول مبدأ التعليم الابتدائي الإلزامي لجميع الأطفال من البنين ، وفصل التعليم التقني عن سواه . وقد بدى بتشجيعه يبطء في أيامنا هذه .

في ميدان التنظيم الاجتماعي . — كالأستعاضة عن الوحدات المهنية القديمة التي كانت تضم سكان المدن والقرى والمناطق وتصل بينهم واستبدالها بالفردية الغربية .

وكذلك نهافت الروابط والتقاليد الاجتماعية والعائلية والحرريات التي بدأت الشاء (بل الأحداث من البنين) باكتسابها في ميدان الحياة السياسية .

أما ما يتعلق بالسكان بوجه عام فثمة ازدياد سريع مستمر ، بل مفرط ، في حقل الولادات يُسبب أسبابه تنظيم خدمات الصحة العامة وتحسين الشروط الصحية في المدن ، والتدابير الوقائية ضد الأمراض السارية الفتاكة . ومن البحائر القول بوجود مشكلة زيادة السكان ، (وخاصة في مصر إذ يتضاعف عدد السكان كل خمسين عاماً) . ثم ازدياد الحركة المطرودة واشتداد الكثافة في المدن الكبرى ، والتضاد الاجتماعي القائم منذ القدم بين المدن والريف ، أضف إلى ذلك الحالة الخاصة التي ظهرت أخيراً إثر حشد العمال في المدن الصناعية الكبرى وتشجيع تشكّل النقابات والائحادات التجارية .

هذا ، ومن النسافع أن نشير أيضاً إلى خلق أو تحويل الصناعات
البورجوازية وإلى التأثيرات الناجمة عن إحداثها وعن تنشيطها ، ولا سيما
الصحافة التي يتمتع إنتاجها بتأثير يسرف فيه أحياناً أولئك الذين لا
يدركون مدى المقاومة الذاتية للسكان الشرقيين ، ولا ريب أن هذا الانتاج
قد وسع الآفاق الاجتماعية كثيراً .

وثمة أخيراً وسائل الاستجمام ، والألعاب ، والملاهي ، وكرة القدم ،
والكشفية ، والراديو ، وخاصة السينما التي برهنت على أنها تتمتع بأكبر
ما تتمتع به التأثيرات الغربية من نفوذ .

٣ — من الناحية السياسية

إذ نشاهد اقتباس الآليات التشريعية التي تطورت في أوربه الغربية
بدافع الفلسفة المتحررة والثورة الفرنسية واقتباس المفاهيم الأخرى المنبثقة
عن هذه الينابيع ذاتها ، وبوجه خاص ، مبدأ المساواة بين جميع المواطنين
في الحقوق والواجبات ، بصرف النظر عن عقائدهم الدينية وتكتلهم
الطائفي ، ومساواتهم أمام القانون .

ثم القومية : أي مفهوم (الدولة — الأمة) ، ذات السيادة والاستقلال ،
متمتعة بسلطان مطلق في دائرة حدود معينة ، ومطالبة بسلطة وجوبية على
جميع سكان القطر .

أجل ، ان الفرس واليونان قد أثروا في الأوضساع الاقتصادية
والاجتماعية والسياسية في العالم الاسلامي ، بيد أن النظرة الاجمالية السابقة

تبين بوضوح أن المسألة التي نبحث فيها لا تتضمن مجرد فتف من التأثيرات المحدودة ، في فلة أو كثرة ، بل إنها أعمق من ذلك كله ، إنها عبارة عن انقلاب إجتماعي .

لنتساءل الآن ، هل يصح لنا أن نطلق القول السابق عينه على التأثيرات الثقافية الخالصة ، أي على فلسفات الغرب وآدابه وآرائه البديعية ؟ وما الذي انتقل الى الشرق الأدنى من هذه الأصول البعيدة التي يقوم عليها بناء مدينة الغرب ، هذه الأصول الجامعة للأفكار ، والمقومة لظهور أشكالات الخارجية ؟ بل في ضمن أي حد تم هذا الانتقال ؟ إن من العسير أحياناً أن يعزب الباحث الغربي على ذلك لشده ارتباط الفكر بما يُعرب عنه ، ناهيك أن من المتعذر تحديد التأثير الغربي في بلاد الشرق الأدنى تحديداً دقيقاً ، بغية الفصل بين التأثيرات الثقافية ، وتمييز بعضها عن بعض .

إن إدخال الأوضاع الجديدة الاقتصادية والسياسية ، وقلب الأوضاع القديمة ، بل إعادة صهرها ، كل ذلك يفتضي قيام عوامل ضمنية تؤثر في الأفكار ، وفي المواقف ، وفي القيم . ومن الجلي تماماً أن عمق هذه التأثيرات ينبغي ألا يقاس بنسبة كتلتها فحسب بل بنسبة كثافتها أيضاً ، وبوجه خاص . ولو أن الأمر يتعلق بأوضاع مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بجملة قيم وضعية كما هي حال الحقوق العسامة ، أو الحقوق الدستورية ، أو خدمات الصحة العامة أيضاً ، لغدا من المحال أن نوّمن بفوزها في أي قطر من غير أن يواكب ذلك انتقال الأفكار الثقافية التي تبرر شرعيتها ، وتكفلها ، ويكون من الممكن عندئذ إدراك هذا الانتقال بصورة واضحة ،

إلى حد كبير أو صغير . وهذا الأمر يفسر لنا السبب في أن القيم الغربية قد وجدت بين طبقات المثقفين ، وطبقات المحترفين ، زبائن أوفياء قانعين قناعة كافية مستمسكة ، (وعلى الأقل في دائرة مهنتهم الخاصة وأوساطهم) ، وقد دعمت إقامتهم في ديار الغرب للدراسة هذه القيم ، كما دعمها إطلاعهم العميق ، إلى حد كبير أو صغير ، على الأدب الغربي .

ولكن ، على الرغم مما تقدم ، فإن التأثير المعاكس ضد الثقافة الغربية موجود ، ولا تضعف حقيقة وجوده هنا عن وجوده في سائر الاحوال . والحق أن تبني العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية رهن بتأثير من يتبنونها وبمكانياتهم ، كما هو رهن بقيمهم الثقافية . إن المسألة التي تُثار هنا هي ذاتها التي تُثار دوماً ، ألا وهي مسألة الغايات . وقد يترامى خلال فترة من الزمن أن الفاعليات الخارجية والأعمال الفردية ، حيادية ، أي غير مرتبطة بأية منظومة أخلاقية . غير أن تقادم العهد ما يلبث أن يظهر أن النتائج تتسق مع خصال القيم ، وأنها برهان صادق يؤيد ميزتها الحقيقية ، ويرجع السبب في ذلك إلى أن القيم الأخلاقية والقيم الثقافية هما اللتان تحددان معاً الدوافع ، والدوافع هي التي تحدد الغايات دوماً .

وقد يبدو أن ما قدمت ذكره مبتذل كل الابتذال ، ويدهي كل البدهة ، حتى يحسب المرء أنه لا يُكافىء مشقة العناية به ، وإني لأعتذر عن ذلك باعتبار أن فريقاً كبيراً ممن يلاحظون أمور الشرق ، ولا سيما عالم الصحافة ، يتبعون خيالهم فيظنون أن وضعاً غريباً قام في بلد شرقي إنما يمارس وظيفته بإيقاعه الغربي الأصلي ذاته ، ونحن أنفسنا نميل إلى

الاعتقاد بأن إدخال التقنية الغربية إلى أي مجتمع كان سيؤدي حتماً إلى عين النتائج التي واكبت قيامه في المجتمع الغربي ، إثر الثورة الصناعية التقنية . أجل ، قد يتعذر أن ننكر إمكان ذلك ، ولكن علينا أن نلاحظ أن هذا الادعاء مبني على مقدمة ربما كانت خاطئة ، فليست الثورة الصناعية هي التي حددت تطور المجتمعات الغربية ، بل الفلسفة ، أي السبب الباطني الذي وجه طرق استثمار الاكتشافات والافادة من الوسائل التقنية الجديدة . وأنا لا أؤمن بأن اقتباس التقنية يقتضي حتماً ألا يفصل عن اقتباس الفلسفة الغربية بل إن الأمر الوحيد الذي يمكن تأكيده بيقين هو أن هذه الوسائل التقنية ستهد الآلية الاجتماعية كلها في بلاد الشرق ، وأنها ستقود إلى تغيير في الأوضاع الاجتماعية ، وإلى توزيع جديد لقوى المجتمع .

ينجم عن ذلك أن القول الفصل لا يعود إلى الأوضاع المأخوذة عن الغرب ، ولا إلى الوسائل التقنية المقتبسة منه ، مهما بلغت من الكثرة والضخامة ، كما أنه لا يعود إلى التطور الخارجي الذي حدث في القسرين الماضي ، وإنما يرجع إلى رد الفعل الداخلي ضد القيم الثقافية التي تحاول الظهور في المجتمع الاسلامي لتشفيع لتلك الاعادة . إن كل شيء منوط بقدرية المجتمع الاسلامي على أن يذود عن حياضه ، ويحمي قيمه وتقاليده الثقافية ضد اجتياح الغرب ، فإذا لم ينجح في هذه المهمة فإنه يفقد من حيث هو مجتمع إسلامي ، ويصبح بالضرورة نسخة عن المجتمع الغربي ، نسخة صادقة إلى حد كبير أو صغير ، متحلية بصفات ثانوية خاصة ببلدانه وبلهجاته المحلية .

ورب معتقد يقول أحياناً إن هذا المصير سيكون طبعياً تماماً ، وإن شطري المدنية الغربية سيجتمعان تارة أخرى . وهذا القول حق لا يتناوله الريب في هذه النقطة . فمدنية الشرق الأدنى ، ومدنية العالم المسمى بالعالم الغربي ، ترتبطان برباط وثيق ، وقد تداخل بينهما قبل ظهور الاسلام وبعد ظهوره . إن اليونان قد نهلوا من البناييع الشرفية ثم أعادوا بعد زمن الأصل الذي استقوه ، أعادوه في أشكال بلغ من نمائها أن أصبحت أصولها تكاد لا تعرف ، وبذا رجع ما أخذوه ، ودخل في السيه الفكرية لمدنية الشرق الأدنى . وثمة عوار وتأثيرات معروفة تماماً ، وهي متبادلة بين الجانبين . لقد كانت المسيحية في العصر الوسيط ، وكان الاسلام في ذلك العصر ، يرتبطان بصلات قرابة روحية وفكرية يعود الفضل فيها إلى تراثهما المشترك ومساثلهما المشتركة .

غير أن الاعتراف بأن العالم العربي كان جزءاً متمماً للعالم الغربي بالمعنى الاوسع ، ينبغي ألا ينسينا أنه ظل في الواقع جزءاً مستقلاً ، وأنه نهل من الأصل المشترك ما كان يرغب فيه ، أو ما كان يحتاج إليه ، وأنه أعاد صهر ما أخذ من مبادئ ثقافته الخاصة . وإذا نظرنا إلى العناصر الأربعة التي تعتبر بمثابة العناصر المقومة الاصلية لمجتمع ما ، وهي ، فلسفة الفن ، والصيغة العقلية (أو الحرية التي يتيحها المجتمع لتنمية المعرفة والعلم) ، والعقائد الميتافيزيقية التي يعرب عنها بالدين (أي الفكرة التي يكونها الناس عن علاقتهم بالكون) ، والتقليد الاجتماعي المشترك الذي يصل هذه العناصر بعضها ببعض ، فإذا نظرنا إليها وجدنا أن موقف المسلمين كان

يختلف اختلافاً بيناً عن موقف الغربيين ، باعتبار عنصرين منها على الأقل .
وقد دهش الباحثون في أغلب الأحيان لرد العرب للفن وللادب
الفني الاغريقيين . وأنا أجازف بالرأي القائل إن أوجه سبب لهذا الرد هو
أن الفن اليوناني فن مجسد ، يركز كيانه إلى الإنسان ، ذاك العالم الصغير
بالمعنى الأوسع . إنه فن إنساني غني في أرفع مستوياته ، ولكنه (وينبغي
أن تدعش لذلك) لم يكن البتة (على الرغم من الأفلاطونيين) فماً يُعنى
عناية عميقة بفلسفة رؤيا المحرك الأكبر للكون ، ولا بسر العالم وأعجوبته
ومعجزته . وهو فن لم يبال إلا نادراً بمنحى مصير الإنسان ، وبالقدر الذي
يرتقبه وراء دائرة الموتي والملموس . لقد كانت هذه الامور موضوعات
اساسية رئيسية في نظر الفكر الاسلامي . أجل إن العرب لم يكونوا في
حياتهم اليومية أقل اتصافاً بالصفة « المادية » من اليونان ، ولكنهم
عرفوا أن الانسان ليس مقياس جميع الأشياء ولم يعرف ذلك سوى
نفر قليل من اليونان ، ولا يصدر هذا الموقف الموسوم بأنه (ديني) عن
الدين نفسه ، بل من الأصح أن نقول : إن الدين قد اضفى حلته ،
واسبع لونه ، على عنصر متمم لكل ثقافة في الشرق الأدنى ، بل لمفهوم
هذا الشرق عن الحياة .

وإن ما ذكرناه ليميز الطائفة الاسلامية عن المجتمعات المسيحية
الغربية أعظم تمييز . فقد ظلت الكنيسة المسيحية أمينة لأصولها المستمدة
من الشرق الأدنى ، وأسهمت دوماً في الموقف الخاص بهذا الشرق .
ولكنها وجدت لزماً عليها ، وهي في أوج سلطاتها في العصر الوسيط

أن تشهر حرباً لا هوادة فيها ضد الميول الانسانية عند رعاياها الغربيين وظلت هذه الحرب بالاجمال ، حرباً لا امل بُرتجى منها ، وقد تجلّى التمييز السابق بوجه أخص في نواح ثلاث :

ففي الناحية الاولى يلاحظ استمرار الحقوق (اليونانية - الرومانية) في الغرب وامتدادها بما تتضمن من أطر تجريبية خالصة ، في حين أن الشرق المسلم كنسها ، باستثناء بعض التفاصيل التي اقتبسها وادخلها في ميدان الشرع الديني أو الموحى به .

ويلاحظ من الناحية الثانية أن التسلسل المسيحي يقوم بوظيفة حكم في موضوع الأسرار من جهة ، ويحمل في تضاعيفه ثرات (رومة) الامبراطوري من جهة اخرى ، ولذا فانه قد خلق أنماطاً من الاوضاع المنحلية بالسلطة ، وعمل على صياغة الفكر الديني داخل قوالبها من جهة ، كما عمل من جهة أخرى على دمج هذا التسلسل ذاته وجعله يتكامل في وسطه الزمني . أما الاسلام فلم يرض بوجود أوضاع منظمة رسمية ، واكتفى بأن وثق في معظم الاحيان بعمل طائفة من الدكاترة (١) الذين جهدوا ليحفظوا فردية الوجدان الديني فيما وراء الحدود العقلية للتوحيد القرآني .

أما الفارق الثالث ، فلعله أهم القوارق وأجلها مغزى ، وهو يتناول الفرق بين دوافع الفكر الفني وبين نتاجه أو حياة التخيل . فقد استطاعت

(١) يطلق هذا اللفظ على علماء اللاهوت والاحبار الثقات ، ولا سيما في العصر الوسيط (المترجم) .

الوثبة البدئية في العالم الوسيط المسيحي أن تعرب عن نفسها كأقوى ما يكون
الاعراب ، بأن تتجسد في فن المعمار الديني ، وفي التصوير بوجه خاص ،
حتى أن الحصال المعمارية لتسيطر على الأدب التخيلي في العصر الوسيط
المسيحي . وأعتقد أنني أرى في النداء الموجه للحواس ، وللتناسب
المعماري ، وللتتمثيل البصري ، التبشير الأولى لانبعاث الميول التي أشرنا
إليها سابقاً في الفن اليوناني ، ولم تزل النهضة خاضعة للكنيسة ، وهي
أقرب للتجسيد منها إلى اتخاذ الإنسان مركزاً لها ، ولكن تطورها في عصر
النهضة يدل على أنها كانت تستعد منذ الوقت السابق للمطالبة بمكانتها
الأولى ، على اعتبار أنها نمط مستقل ومتميز من أنماط الاعراب عن الفكر
الشري .

أما وثبة العاطفة البدئية في العالم الاسلامي العربي ، فقد انسابت
في أشكال العطف ، وفي هيجانات أدق ، وذلك عن طريق تنمية فن
الكلام أولاً ، أي البحث عن الانسجام اللفظي الذي يؤثر في الخيال عن
طريق السمع ، ثم عن طريق تحري وحدة العالم الصوفية ، ووحدة هوية
اله القرآن ، والمبدأ الذي لا يكمن فقط وراء الكل ، وإنما داخل الكل .
إن التصوف في الاسلام يقابل التصوير في الغرب ، وكلاهما يؤلف جملة
محاولات لجعل سر الالهية مدركاً ، إن لم يكن ظاهراً يتبدى للحواس ،
هذا السر الذي يقصر العقل عن إدراكه إلا بصورة ضعيفة مختلطة . بيد
أن التصوف والتصوير يختلفان في طرق معالجة الموضوع ، فالنصوير يعتمد
الاستعارات البصرية التي تمحدد موضوعه فتجعل هذا الموضوع إنسانياً ،

ولكن الموضوع يخرج في الاسلام من حال الاحساس الخالص وبصير
بقدر خروجه هذا مؤلفاً من استعارات كلامية تحفظ عليه انصافه بصفة
السر ، وتسمو بنعته كواقع فوق مستوى البشر ، ولئن وجد متصوفون
في الغرب ، ووجد بنّاؤون في الشرق ، فان ذلك لا يضهر من قيمة الحكم
الاجمالي السابق ، ولا يحد من صوابه ، وعاية ما حاولنا إيضاحه هنا
يتلخص في تبيان العناصر التي تميز بنية العصر الوسيط الاسلامي وبنية
انماطه ، وقد حرصنا على أن يكون إيضاحنا جلياً قدر المستطاع . وينبغي
لنا ، ونحن نحدد الحصاد المميزة لكل من هاتين البينتين ، ألا ننسى أنهما
تصدران عن أصل ثقافي مشترك .

وقد حدث في أواخر العصر الوسيط تغير في اتزان العناصر المقومة
لكل من هذين المجتمعين ، فاندفع كلاهما في مسالك خاصة اجتذبت إليها ،
فالناسق ، وأسرف في الاندفاع نحوها ، وفي اتباعها . ففي الغرب جاءت
النهضة بنزعها العقلية وقدمت الوسائل التي ساعدت الوثبة الانسانية على
التحرر مما فرضت الكنيسة عليها من قيود ، فأفلحت بسرعة ، وأفلح العقل
الغربي نفسه ، عن الاهتمام بالوقائع الخارجية عن نطاق الانسان ، والتي
هي فوق طاقته . أما الثقافة الاسلامية في الشرق الأدنى فقد مزجت العناصر
العقلية والبدئية لحياة البشر ودمجتها في إطار منظومة فكرية رقيقة للغاية ،
ولكن هذه المنظومة كانت تحتاج إلى تأييد خارجي متين ويكون من شأن
هذا التأييد ، فيما لو وُجد ، أن يجعلها أكثر انصافاً بالصفة العامة . بيد
أنه يكون من جهة أخرى مانعاً لها من التبخر الذي أصابها في الواقع .

وقد نجم عن انصاف تراث هذه المنظومة بصيغة عقلية متجمدة ،
وبالتالي بصفة الخفاف والتقصير ، نجم عن ذلك عجز هذه المنظومة فيما
بعد عن وضع حد يحول دون جموح الخيال . ويحفظ الاقتران الفكري
لقد ذهب الفكر ، والفكر شيء شخصي . وضل في غياهب الخراف
مقصود ، فصار بعد انحرافه عن محوره زائفاً ، وأصبح المؤمنون بد
عاجزين في ميدان العالم الراهن . قاصرين عن تمييز ما هو واقعي (حين
يتعلق الأمر بالحوادث المادية) أو تمييز ما هو عادل (اذا تعلق الأمر بالقيم) ،
قاصرين عن تمييز ذلك وتفريقه عما هو عبث وأفتراض ، إن لم نصفه بأنه
خطأ وخداع . لقد أضاع العالم العربي آتخذ ملكة المحاكاة بصيغة الحدود
العلمية المشخصة المستندة إلى موضوعات متحققة ، وزالت في الوقت نفسه
دقة الادراك الحدسي ، فضات حياة التخيل ، كما ضلت الحياة الروحية .

وفجأة ، قامت الحركة الوهابية في منتصف القرن الثامن عشر ،
فألقت تحديها لذلك الاستدلال الذي أصاب العالم العربي المسلم . تحديها
لذلك الكفر القومي . ولعل من العسير أن نبالغ في بيان الدور الذي حققته
هذه الحركة إذ نظفت الميدان من الإسراف المتراكم منذ عصور ، وأبانت
قواعد إعادة بناء الفكر الاسلامي . غير أن الشرق الأدنى قد تعرض لهجوم
الوسائل التقنية العسكرية والاقتصادية والعلمية ، ذلك الهجوم الغربي المتكامل
كما بينا سابقاً ، والذي بلغ الشرق قبل أن تنجز الحركة الوهابية إداء رسالتها .

ويزعم الكتاب الشرقيون بوجه عام اليوم ، أو يخيل إليهم ، أن
التأثيرات الغربية ، والتغيرات التي نجمت عنها ، إنما فرضت بالعنف

ورضاً على بلاد الشرق الأدنى . وليس هذه الفكرة صحيحة إلاّ ضمن حدود ضيقة نسبياً . والواقع أن جل هذه التغييرات قد تمّ على أيدي فئات وطبقات من سكان البلاد أنفسهم . وما زالت هذه التغييرات تعمل عملها الحسن ، وما زالت هذه الأوضاع الحديدية تثابر في عملها اليوم ، وإنما حدث ذلك على المنوال المذكور بسبب أن أولئك الناس قد شعروا إمسا بالاحتياج إلى هذه التغييرات ، أو بجاذبيتها الخاصة ، ويعني ذلك أنهم سزوا إلى الأفكار الحديدية أهمية أكبر ، وقيمة أعظم ، مما هو مقرو في حدود الأفكار التقليدية .

إن اكساح الأوضاع والقيم الغربية ، وعجز المجتمع القديم عن مقاومتها بنجاح ، كل ذلك ينبغي أن يُعزى لضعف خفي كامن في المجتمع الاسلامي نفسه ، فقد عرفت المدنية الاسلامية في الشرق الأدنى كيف تقبم التوازن الاجتماعي المتميز بجميع الاعتبارات خلال عصور طويلة ، ولكنها لم تخلص إلى إيجاد وحدة ثقافية حقيقية وتكويها تكويناً تاماً . فاذا نظرنا إلى أوضاع السلطان والطبقات الحاكمة وجدناها تمارس منذ عصور منظومة أخلاقية تستند إلى قيم مأخوذة من التقاليد السلطانية القديمة في آسيا الغربية ، وهذه القيم بعيدة كل البعد عن القيم الاسلامية . وقد كافح ممثلو الثقافة الاسلامية ضد تلك « الثقافة المقلوبة » وشنوا عليها حرباً لا هوادة فيها ، ولكنهم لم يفوزوا بالنصر .

وبعبارة إجمالية ، إن العيوب التي لا يفتأ الناقد الشرقي يعزوها أبداً إلى العالم الغربي تحت عنوان « المادية » ، هذه العيوب كانت متأصلة في

الماضي داخل الطبقات التي حكمت في العالم الاسلامي وقد التزمها سابقاً
مدد من المنتمين إلى الطبقات المسماة بالطبقات المتوسطة ، طبقات رجال
الاعمال بله رجال القانون .

لقد كان المجتمع إذن متصفاً بفقد الانسجام الداخلي الذي كان نصف
حفي ، وإنما شق الغرب طريقه في قلب هذا المجتمع . ونجد أن الطبقات
الحاكمة قد شجعت دخول الغرب عوضاً عن مقاومته وشجبه ، فلم يكن
(نابليون) هو الذي أدخل الوسائل التقنية العسكرية والصناعية في مصر ،
بل إن (محمد علي) هو الذي طلب ذلك وحمل من أجله . إن الغربيين لم
يدعوا لتبني القوانين المدنية ، والأوضاع النيابية ، والتعليم الإلزامي ،
وحرية الصحافة ، بل الشرقيين أنفسهم هم الذين طالبوا بذلك كله . وهل
يحسب إنسان أن حب المال وحده هو الذي دعا الغربيين إلى إيجاد دور
السينما في جميع مدن الشرق الأدنى ، أو أن الرغبة في إدخال السرور على
قفوس الغربيين هي التي دعت لتنظيم شواطئ الاستحمام . إن الحوادث
تفوق في تعقدها حد الصنيع المبسطة التي يستعملها الكتاب ، وينبغي أن
يُنظر بعين الاعتبار إلى نصيب الفروق المحلية الخاصة بكل قطر أو بلد ،
بل ينبغي اعتبار أنواع أكبر من التباين .

ومن الممكن ، بوجه عام ، أن نميز مرحلتين في هذا التطور : أولاهما
مرحلة إقبال الحكام على تلقي الأساليب العسكرية والإدارية ، وقد نتج
عن ذلك ازدياد نفوذهم ازدياداً كبيراً ، ودعمت القيم المادية للمدنية
الغربية عند نقلها إلى مجتمع الشرق الأدنى ، دعمت القيم المادية التي

كانت موجودة من قبل ، وفتحت ميادين واسعة جديدة يستثمرها الغربيون أو يستثمرها الشرقيون أنفسهم ، ولم ينجم عن هذا التأييد والدعم اشتداد التباين الداخلي واختلال التوازن في الشية الاجتماعية فحسب ، بل نتج عنه اضطراب المقاومة وفسادها حتى صار التهافت والشتت داخل المجتمع الاسلامي منذ ذلك الحين مسألة مفتوحة ظاهرة للعيان أمام الناس جميعاً . ولو نظرنا من الخارج إلى الرسالة التي كان ينبغي على حياة الثقافة الاسلامية القديمة أداؤها لوجدنا أن تلك الرسالة كانت مسفوعة بفقدان الأمل الزام ، ولذا شعر الكتاب الغربيون في نهاية القرن التاسع عشر على العموم ، شعروا شعوراً مسبقاً بحلول عهد الانحطاط والانهار في الاسلام .

وأما المرحلة الثانية فإنها تكشف عن وحي غربي صرف ، غير أن الثائمين به هم شرقيون أيضاً . وهذا الوحي يتصل بالطبقات الجديدة من المتعلمين والمحترفين الذين نشأوا في المدارس الغربية وتشربوا عقيدة الشغف بالمثل العليا الانسانية والكاملية تلك المثل التي قال بها المنحرون ، أو أنهم اعتقدوا ، في كنف مستوى دون المستوى السابق ، أنهم وجدوا ضالتهم في الأوضاع الحقيقية وفي أنماط الحكومات الغربية فاتخذوها وسائل تساعد في الدفاع عن أنفسهم ضد الاستبداد الداخلي وضد الاكساح الغربي من الخارج .

ونحن لن نسهب في تحليل هذه المرحلة التي وجدت في فترة ما بين الحربين بوجه خاص . وهي مرحلة ذات تفاصيل معروفة تماماً ، وإن ما يلفت النظر في هذا التطور هو الفاعلية الرائعة العاملة على نشر الصيغة

الغربية ، وقد بُدلت في جميع بلاد الشرق الأدنى ، ولكنها لم تذل بدافع
مبادمة السلطات الأوروبية بل بدافع تام على وجه التقريب من الطبقات
المتوسطة والمحترقة ، وعلى رأسها المحامون والصحافيون . وقد ولدت
هذه الفاعلية من استمرار التربية الغربية خلال جيلين . وصارت جميع مفاتيح
السلطة الآن بين أيدي أناس تأثروا بالثقافة الغربية وأدخلوا وسائل غربية
في كافة حقول الحياة القومية . ولم يفعلوا ذلك لأنهم قدروا منفعته حق
قدرها بل لأنه بدا لهم من الطبيعي قيامهم بما قدموا به على اعتبار أنه أمر
واقع لا ريب فيه . إن أحداً لم يُشرع مسألة دخول الفتاة إلى الجامعة
المصرية ، غير أن ذلك لم يمنع الفتاة من دخولها .

وقد يكون من الغريب إلى حد ما ، أن نقول إن الوسيلة التي وطدت
سلطات الطبقات المستغربة وأيدت دعائمه هي (على ما في ذلك من مفارقة)
القومية . إن القومية هي ذاتها فكرة غربية وقد لزم على أتباعها أن يخلقوا
غاياتهم ويبلغوا أهدافهم وقد قالوا بالفعل هذا التأييد فذهب بهم الظن
عندئذ إلى جواز تنظيم أوضاع بلادهم على منوال تنظيم (الدول - الأمم) .
ولكن القومية أخذت تفقد روحها الغربية ، كلما قطعت أشواطاً جديدة
في مضمار اجتذاب الجماهير لتأييدها ، وهذا يُفسر بالرأي القائل إن
بذرة الانحطاط والتهافت تكمن في ذروة النجاح ذاتها ومن الطبيعي أن
الجماهير لم تستشرق ، بالمعنى الصحيح . بل إنها أيدت مناهج و الزعماء ،
القوميين ، وفهمت مناهجهم هذه على ضوء أفكارها التقليدية في موضوع
الدولة والمجتمع . وعندما استلم القوميون الحكم وفازوا بالسلطان تجلى

الخلاف الداخلي الذي يكمن دوماً بين الفئة الحاكمة وبين ضغط البيئية المستمر ، وأصبحت بيئة واعية بافلاس الغرب المعنوي وبافلاس المستغربين فكثرت مطالبها وعظم إلحاحها .

وأعتقد أنني لا أبالغ إذ أختار كلمتي « الافلاس المعنوي » للتعبير عما أريد ، والواقع أن فترة ما بعد الحرب الاولى قد بدأت بكشف القناع عما يوجد من فارق بين المثل العليا الانسانية التي يعرضها الغرب وبين عدم مبالائه بالقيم الانسانية أثناء الحرب ، فبدأ النفور والتحول منذ ذلك الحين ، على الرغم من أن الحرب الاولى لم تكشف سوى جانب من هذا القناع ، وبقي نصف آخر منه ، وكان من الجائز أن تُعتبر المسألة كحالة خاصة إستثنائية وأن في وسع الديمقراطية على الأقل أن تلم شعنها ، وتعيد تأليف قواها المعنوية ، وحسب المستغربين أنهم اختاروا الصراط القويم . وفي ذلك الوقت تماماً استلم الجيل الجديد أو الجيل الثاني من « الزعماء » القوميين دفة الحكم ، كما رأينا . ولكن الهوة ما لبثت أن اتسعت وازداد ظهورها بوضوح وبدأ لعين الشرقيين تفسخ المجتمع الغربي وفساده بدافع عناصر من داخله ، ولحظ الناس في الشرق بدهشة الانحراف الاقتصادي واستغلال الاكتشافات العلمية والتقنية في سبيل إختراع أدوات التدمير ، كما أنهم شاهدوا إسراف المنافسة الحزبية ، ولحظوا الرياء المائل في عرض لوائح الموائيق القاضية بالتعاون وبالارادة الطيبة من جهة ، وفي الخصومات المترايدة باطراد من جهة أخرى (وكان ذلك يُرى لسوء الحظ أوضح ما يُرى في الشرق الأدنى ذاته) .

وبكلمة واحدة ، إنهم أدركوا جميع الاضطرابات التي تعمل في المجتمع الغربي . واخذت قابلية عدم التصديق الوقحة بهذا المشهد فالتابت الوسواس الريبية جملة المنظومة الحلقية الغربية العامة والخاصة . وقد أبد ذلك كله ودعاه تطبيق الأوضاع الغربية في البلاد العربية والعيوب التي رافقته . مثل أثره الأحزاب والفلاسف في ميدان القضايا الاجتماعية ، وتفسخ الإدارة ، وعدم كفاية العدالة الجديدة (هذه العدالة التي لم يفهمها المسلمون المتوسطون فهماً تاماً) . انظروا كتاب توفيق الحكيم الجيد وعنوانه « يوميات نائب في الأرياف » . أضف إلى ذلك تفكك الطوائف التي كانت متحدة من قبل وإقامة الحدود بين (الدول - الأمم) الجديدة ، وعدم الحساسية الاجتماعية التي ترافق انتشار مذهب الفردية ، وفقدان احترام المواضعات الاجتماعية الراهنة . فمن هذه الأسباب كلها نشأت أخيراً موجة من الكره ، إن لم نقل من الاحتقار ، تتناول كل ما يتصل بمعدنية الغرب .

ويجب ألا ننسى بالطبع عنصر العداء ضد عدوان الغرب في الحقل السياسي . غير أن هذه الناحية لا ينبغي أن تدخل في موضوع دراستنا ، وتُخلط به ، ما دامت بمثابة عنصر يزيد الخلاف الداخلي اضطراباً ، إن لم يقل يذهب به إلى درجة الزيف . وقد قامت حركات كحركة (الإخوان المسلمين) وهي من وحي شعبي خالص تهدف إلى كتس جميع التأثيرات الغربية وجميع هذه الحركات تمر على المسألة الرئيسية مر الكرام . والحق أنه ليس من الممكن غض الطرف عن المستوردات الغربية . وإن الحياة

العامة كلها ، والحياة الاقتصادية الى حد كبير ، تدخلان في آلية المنظومة الغربية حتى أن كلمة « صار عصبياً » إنما تشير إلى معنى « صار غربياً » .

بيد أن من المحال أن يتبع العرب ، من جهة أخرى ، نهج الجمهورية التركية ، من غير أن يبيدوا ولذا فإن المسألة تُطرح على الشكل الآتي : كيف يمكن في عالم تتقدم فيه الوسائل التقنية بصورة لا مثيل لها ، وتنظم الصناعة على سلم يزاد اتساعه باطراد ، كيف يمكن تثبيت القيم الاجتماعية من جديد وتأيد المثل العليا للثقافة الإسلامية على وجه يتيح إعادة بناء مجتمع مستقر قائم على نظام اجتماعي منسق ومنين ، وأن يكون في وسع هذا المجتمع أن يحقق دوراً فاعلاً إنشائياً ؟

إن الاختلاط الملحوظ اليوم في البلاد العربية يستند في أساسه إلى اختلاط في الفكر ، ويكاد يكون من المتعذر أن نجد تحليلاً صادقاً دقيقاً للحوادث ، بل يشاهد على العكس الاقبال على اجترار أفكار تافهة كالفكرة المبتذلة الشهيرة القائلة « إن الغرب مادي ، والشرق روحاني » . وقد وصف الدكتور طه حسين هذه الفكرة المبتذلة بقوله إنها « جنون خالص » (١) وهو وحده على ما أعرف ، حاول استخلاص الحقائق الراهنة ، والتصريح الواضح بأن الوسيلة الوحيدة التي تساعد مصر على أن تخلق لنفسها حياة

(١) مستقبل الثقافة في مصر (١ - ص ٦٥) : يقول الدكتور طه حسين : « من الحق أن الحضارة الأوروبية عظيمة الخط من المادية ، ولكن من الكلام الفارغ والسخف الذي لا يقف عنده عاقل أن يقال إنها قليلة الخط من هذه المعاني السامية التي تغزو الأرواح والقلوب » (المترجم) .

مستقلة في العام الحديث هي « أن تأخذ من الثقافة العربية أحسن قواحيها .
وأسوأ نواحيها ، بما يسرفا وبما لا يسرفا » (١) .

وعلى الرغم من ذلك فإن هذا التحليل ذاته لم يباغ درجة كافية من
العمق ، ويجب على الباحث أن يبدأ بقبول الحتمية التالية : وهي ان عناصر
المدنية الغربية التي أدخلت حالياً في الشرق الأدنى هي عناصر مادية ، وأن
هذا الأمر لا يمكن استنابه في الواقع . بيد أنه لما كان كل عمل يرتبط ضمن
حدود نسبة معينة ، بهم إحصائية وأخلاقية . فإن الاعياد على استخدام
الوسائل التقنية الغربية ينطوي على أحكام شعورية أو لاسمورية تتناول
المواقف الشخصية . وثمة أمران يفسران السبب في أن القيم الغربية الضمنية
لم تفهم حق الفهم : أولهما أن الذين تمثّلوا الوسائل التقنية الغربية على وجه
مبدع هم أقلية صغيرة . وأما الآخرون فقد ظلت المسألة في نظرهم قاصرة
على ممارسة مهنة مكتسبة ، وهي مهنة بقيت خارجية بالاضافة إليهم .
أضاف إلى ذلك أنهم كانوا وما زالوا حتى الآن يتمتعون في معظم الأحيان
إلى الطبقات التي كانت حاكمة في الماضي ، أو إلى طبقة الملاكين العقاريين
(اللهم باستثناء لبنان) ، يعني أنهم ينسبون إلى هذا الجناح « المادي » من

(١) المصدر السابق (١ ص ٤٥) يقول : « لكن السبيل الى ذلك ليست
في الكلام يرسل أرسالا ، ولا في المظاهر الكاذبة والاضاع الملققة ، وأما
هي واضحة بينة مستقيمة ليس فيها عوج ولا التواء ، وهي واحدة فذة ليس لها
نسل وهي - أن تفسير سيرة الأوروبيين ، ونسلك طريقهم لتكون لهم ألداداً
ولتكون لهم شركاء في الحضارة ، يحيرها وشرها ، حلوها وورها ، وما يجب
منها وما يكره ، وما يحمد منها وما يعاب » . (المترجم) .

المجتمع الاسلامي الذي حددناه سابقاً . وعلى ذلك فانهم نقلوا إلى مهنهم الجديدة مواقفهم القديمة وقيمهم « المادية » ومزجوها مزجاً متفاوت نسبته بالظواهر « المادية » الخارجية للوسائل التقنية الخارجية التي اكتسبوها . ونجم عن ثقافتهم ذاتها « المقالوبة » أو السلبية ، نجم عنها أنهم عجزوا عن تقدير المواقف الثقافية والقيم الاخلاقية المرتبطة بتلك الوسائل التقنية كالطب مثلاً ، ولم يعترفوا بها . واعتقد أنني أجدهنا على وجه الدقة السبب الداخلي الذي يفسر فساد الدور الذي تلعبه الأوضاع الغربية في بلاد الشرق الأدنى كما يفسر سبب قحطها الثقافي .

بيد أن ظاهرة هذا الوضع الموصوفة بصفة جديدة أكبر لا تتصل بمواقف المسلمين تجاه الغرب بل تتمثل في النتائج الاجتماعية والثقافية في بيئتهم ذاتها . ونحن نجد من جهة أولى أن التأثيرات الغربية التي ترسل يوماً بعد يوم جذورها أعمق فأعمق في المجتمع العربي ، تجدها قد انعمت من رتبة الفكر الاجتماعي والفكر الأخلاقي للغرب ، ولكنها من جهة أخرى لم تدخل في دائرة الفكر الاسلامي . وسبب ذلك أن القيم وحدها هي التي يمكن لها أن تدخل في علاقة مع القيم . فلما زعموا أنه لا يوجد البتة سوى « المادية » وراء أمور الغرب لأفسدوا على أنفسهم قصدهم الخاص القاضي بأن ينفعوا من « الروحانية الشرقية » داخل ما استعاروه من الغرب .

فكيف يستطيع المسلمون المتوسطون إذن ، بل كيف يستطيع المتعلمون أنفسهم أن يكونوا فكرة عن القيم الثقافية الغربية ، وعن تلك التي توجد في أصل الوسائل التقنية ، حتى المادية منها ؟ كيف يستطيعون

العمل على إحكام علاقتها بالقيم الإسلامية ، إن دروس الماضي تفيدنا هنا وتطلعنا على دلالة نافعة . وهي تذكرنا بأن حياة المجتمعات لا تُقاس بالأعوام بل بالأجيال . وقد وجدت ثلاثة أجيال منذ أن بدأت الأفكار الغربية والوسائل الغربية تكتسح الشرق . وقد شعر الجيل الأول بصدمة الدهشة . وشعر الجيل الثاني بما يُعني البصر . ثم جاء الجيل الثالث فبنى ذلك في مستوى الواقع ، ولكن تبنيه هذا قد انكشف عن عجز دون إرضاء عقول جمهرة المسلمين المثقفين . والحق أن الكفاح قد بدأ الآن . ولكنه بدأ - كما هي العادة - على صورة أشكال عامة تلائم حاجة الجماهير ، وهي حاجة لاشعورية عمياء . مثلاً كفاح الأخوان . ولا يمكن لهذه الحركات في ذاتها إلا أن تؤدي إلى إفلاس معنوي تام بكل معنى الكلمة . غير أن المغزى من ذلك يمثل في أن هذه الحركات موجودة . ومن الواجب أن تظهر في الميدان مقاومة أشد رعيًا ، مقاومة تعرف كيف تستخدم أسلحة الحصين ، وتطالب لصالح الجماهير (حتى بالرغم منها) ، بالشيء الجوهرى مما تطلبه هذه الجماهير ، وتحفظ للعناصر المتعلمة بالقيم الثقافية والمادية للخصم . على أن تصب هذه القيم في الوقت ذاته داخل قوالب الفكر الإسلامى ، لا بد من هذا كله بغية إنقاذ المجتمع الإسلامى ومن أجل سد الطريق أمام مساوىء هذه الحركات .

ولئن أراد الباحث أن يفيد من مقارنة هذا الكفاح بالكفاح الذي جرى في العصر الوسيط بغية تحرير الفكر الإسلامى من سيطرة الفرس واليونان في ميدان الثقافة والفكر ، وجب عليه أن يذكر الملابس والاحداث التي

نحيط بذلك . فقد احتاج الوصول لحل إلى مرور عدة أجيال ، ولم يكن الحل نفسه كاملاً مائة بالمائة ، لأنه اضطر أن يفسح المجال لبقاء تلك الثقافة المقلوبة في صفوف الحكام على الرغم من حرصه على إنقضاء المبادئ الإسلامية والاحتفاظ بالقيم البدعية والاجتماعية للشرق الأدنى . وإن كتب التاريخ المتداولة ترسم مرور هذا الحادث رسماً سريعاً جداً في حين أنه قد استلزم لحدوثه انقضاء قرون تامة ، سواء بعد (الأشعري) ، أو قبل محاولته القيام باعادة التنظيم الواعي لقيم ما اقتبسته الثقافة الإسلامية عن اليونان .

ولن تكون مهمة اليوم أيسر من مهمة الأمس . ومن السخف أن نتوقع حدوثها وتماها خلال مدة أقصر . بل إن أنماطها هي أكثر تعقيداً من أنماط الخلاف السابق في العصر الوسيط . وليس في وسع الباحث أن يتنبأ بارتكاسها وإنما يجرو المنجم على مثل هذا التنبؤ ليحدد المصير . ولكنني أعتقد برغم ذلك أنني أرى منذ الآن دليلين يؤكدان وجود نهضة ثقافية واعية في البلاد العربية . فهناك أولاً طبقة جديدة من الفنين تتشكل الآن على الرغم من احتياج التقدم التقني في الشرق إلى أن يظل تابعاً للغرب خلال سنوات كثيرة قادمة . وقد تبين لي من احتكاكي بهذه الطبقة أن الطاقات والقوى التي ما زالت كامنة في الشرق ستزدهر على مر الأيام وسيرتد صدى فعلها لا في حقل الأوضاع والمواقف فحسب ، بل وفي ميدان الفكر أيضاً . هذا وإني أعتقد من جهة ثانية أنني أرى ظهور جيل جديد من موجّهي الجماهير ، ومديري الفكر الاجتماعي . ولا ينبغي

هذا الجيل عن الطبقات الحاكمة القديمة ، وإنما يصدر عن أصول ظلت حتى اليوم مسلطة بالمعنى الدقيق . وتمتاز هذه العناصر الجديدة بالاستمساك بصلاتها مع الثقافة الإسلامية القديمة ولذا فإنها ستصبح قادرة على إدراك القيم الكامنة في المدنية الغربية وعلى فهم هذه القيم وفهم الحدود المشخصة — أخيراً — للمسألة التي تواجه الشعوب العربية .

إن كل ذلك رهن بالمستقبل ، كامن فيه . وما زال الجيل الجديد ياقماً وإنه ليتقدم ملتصقاً بطريقه ، ولا يمكننا التنبؤ منذ الآن بما سيفعل في الغد . لقد رد هذا الجيل سلفاً النزعة الغربية العميقة اللامبالية التي وجدت لدى سلفه ، كما أنه رد فيما اعتقد النزعة الغربية الموصوفة بأنها أكثر دقة والتي يمكن أن نسميها لاعتبارات كثيرة باسم طليعة هذا الجيل نفسه ، الدكتور طه حسين . وثمة حادث ملحوظ حقاً وهو أن الأدب العربي في مصر ، وهو أدب يتحلل بالنهج الغربي إلى أبعد حد ، لم يعقب في فترة ما بين الحربين استمراراً ونتاجات بل لم يلق سوى صدى ضعيف في الغالب ، وإذا أخذ المرء بعين الاعتبار الأسباب الخارجية لهذا الانطواء الظاهري بدا له أن الأدب يبحث عن صيغ جديدة أكثر تشرباً بالروح الشرقية ، ويتأرجح متردداً في سعيه وبحثه . ولم يرض القائمون بالأمر عن نجاح الإسلام السائد في السنوات العشر الأخيرة ، وهو الإسلام السني الذي ازدهر ازدهاراً صاعقياً ، ولكنه ازدهار سطحي يعوزه التعمق الصحيح . والحق أن من الضروري أن تُعاد الحقوق ويرجع الاعتبار ، لا للسنة المتصلبة الخارجية ، بل للعقل الداخلي الخاص بالإسلام . وعلى هذا المنوال ، وهذا المنوال فقط .

يستطيع الفكر الاسلامي أن يعود الى الوجود في عصرنا الحاضر . عصر الثورة التقنية ، يفرض عندئذ قيمه الخاصة على الاوضاع الجديدة للحياة الاجتماعية . إن هذه المحاولة لتحتاج إلى زمن طويل ، وقد بدىء بتهيئتها بدء رقيقاً ، ولكن المهم أنه بدىء .. وإلى أن تدرك هذه المحاولة شأوها . وتبلغ نهايتها ، لن يوجد أي حل للمسائل الاجتماعية والثقافية في العالم العربي

المراجع

مراجع «التصدير»

ابن تيمية : الرسائل والمسائل

« . . . فتاوى

أبو البقاء : الكليات ط ٢ ، ١٢٨٢ هـ

محمد أبو زهرة : ابن تيمية : ط ٢ ، ١٩٥٨

التهاتوري : كتشاف اصطلاحات الفنون ، طعة اقدم : ١٣١٧ هـ

الخرجاني : التعريفات ، استانبول ١٣٢٧ هـ

محمد عبد الله دراز : الدين (بحوث ممهدة للدراسة تاريخ الاديان) ١٩٥٢

سليمان دنيا : الشيخ محمد عبده بين الفلاسفة والكلاميين ، جزءان ، ١٩٥٨

مصطفى عبد الرزاق باشا : الدين والوحي والاسلام ، ١٩٤٥

محمد عبده : رسالة التوحيد ، ط ٥ ، ١٣٤٦ هـ

أبو حامد الغزالي : احياء علوم الدين ، ١٦ جزءاً ، القاهرة ، ١٣٥٦ -

١٣٥٧ هـ

ابو الاعلى المودودي : مبادئ الاسلام ، ترجمة محمد عاصم حداد ،

ط ٢ ، دمشق ١٩٥٧

- A. Anwander* : Les Religions de l'Humanité, trad. Pierre Jundt, 1955.
- J. Baruzi* : Problèmes d'Histoire des Religions, 1935.
- P. Bovet* : Le Sentiment religieux & la Psychologie de l'Enfant.
- E. Durkheim* : Les Formes élémentaires de la vie religieuse, 1912.
- M. Hallöwachs* : Les Origines du sentiment religieux, 1925.
- W. James* : l'Expérience religieuse, trad. Abauzit.
- A. Lalande* : Vocabulaire technique et critique de la Philosophie,
5e éd. 1947.
- E. Royston Pike* : Dictionnaire des Religions, (Adap. fr. de Serge
Hutin) 1957.

٢

مراجع « المتن »

نُثِبَتْهَا بِالْحَرْفِ الْأَصْلِيِّ وَبِحَسَبِ ذِكْرِهَا فِي النَّصِّ

- St Paul* : Epître aux Hébreux, XI, v. I
- Westermarck* : Ritual and Belief in Morocco, vol. I.
- D. B. Macdonald* : The Religious Attitude and Life in Islam.
- R. A. Nicholson* : Divanl Chamsi Tabriz, N° IX.
- Tritton* : Muslim Theology.
- Wensinck* : The Muslim Creed.
- H. A. R. Gibb* : Mohammedanism, H. U. L. , 1949.

المحتويات

٥	مقدمة . - نحو علم الأديان
٣٧	كيف تدرس الأديان
٣٧	١ - النزعة الاعتقادية
						الغزالي - ابن تيمية - محمد عبده - أبو الأعلى المودودي .
٥٦	٢ - النزعة العلمية
						مذهب علم النفس - مذهب علم الاجتماع -
						مذهب تاريخ الأديان .
٨٥	مقدمة الترجمة العربية
٨٧	١ - الحامل الأحيائي
١٠٥	٢ - محمد والقرآن
١٢٠	٣ - الشريعة واللاهوت
١٣٨	٤ - التصوف
١٥٥	رد الثقافة الغربية
١٨١	المراجع

منشورات صوفيات ١٩٧٧/١٠/٤٨٥

کتابخانه و عرافه ص.ب. ١١-٩٥٧٧ - بيروت ، لبنان

كتب فلسفية

ل. ل.

- ديكارت والعقلانية — جنيفاف روديس لويس
- ٨ الجمالية عبر العصور — اتيان سورويو
- علم النفس الاجتماعي — جان ميزونوف
- علم النفس التجريبي — بول فريس
- تاريخ علم النفس — موريس روكلان
- تاريخ العرقية — جان بواريه
- قيمة التاريخ — جوزف هورس
- الماركسية بعد ماركس — بيار ومونيك غافر
- الفيلسوف الغزالي — د. عبد الأمير الأعسم
- السلطة السياسية — جان وليم لا بيار
- ٨ المعنى والعدم — د. محمد الزايد
- الفلسفة والتقنيات — جان ماوي اوزياس
- معرفة الغير — ريمون كارباتيه
- معرفة الذات — ماري مادلين دافي
- الجمالية الماركسية — هنري آرفون
- علم الجمال — دني هوسمان
- ٨ الانسان المتحرد — البير كامو
- نصير الدين الطوسي — د. عبد الأمير الأعسم

- ٥ منظمة الفلسفة - كارل ياسبرس
- ٨ فلاسفة انشائيون - كارل ياسبرس
- ٥ المذاهب الأخلاقية الكبرى - فرنسوا تريغوار
- ٥ الفلسفات الكبرى - بيير دو كاسيه
- ٨ الإنسان ذلك المعلوم - د. عادل العوا
- ٥ فلسفة العمل - هنري آرفون
- ٥ الفكر الفرنسي المعاصر - ادوار موروسير
- ٨ علم الأديان وبنية الفكر الاسلامي - جيب ود. العوا
- ٥ بورغسون - اندريه كريسون
- ٥ باسكال - اندريه كريسون
- ٥ موفتاني - اندريه كريسون
- ١٠ حوار الحضارات - روجيه غارودي
- ٥ نقد المجتمع المعاصر - ريمون روييه
- ٨ نقد الايديولوجيات المعاصرة - ريمون روييه
- ٨ الممارسة الايديولوجية - ريمون روييه
- ٥ المسألة الفلسفية - د. عبد الرحمن مرجح
- ٥ الفلسفة الفرنسية من ديكارت الى سارتر - جان فال
- ٨ فلاسفة يونانيون - د. جعفر آل ياسين
- ١٥ تاريخ الفلسفة الاسلامية - هنري كوربان
- ٢٥ آفاق الفكر المعاصر - باشراف غايتان بيكون

من الفلسفة اليونانية الى الفلسفة الاسلامية -

- ٢٥ د. عبد الرحمن مرحبا
٥ البهوية - جان بياجيه
٥ النسبية - بول كوديرك
٥ فلسفة القانون - هنري باتيفول
٥ تاريخ السوسيولوجيا - غاستون بورتول
تأملات ميتافيزيقية (بالنصين العربي والفرنسي) -
٨ رنيه ديكرات
الفكر السلفي عند الائمة الاثنا عشرية -
٢٠ علي حسين البخاري

سلسلة

زدفني علما

- النقد الجمالي — اندريه ريشار
الحضارات الافريقية — دنيوز بولم
ديكارت والعقلانية — جتيفاف روديس لويس
العلاقات الثقافية الدولية — لويس دوللو
السيبلو عرافيا — لويفرنويل مالكليس
علم السياسة — مارسيل بريلو
الاعلامياء — بيار ماتيفو
سوسيولوجيا السياسة — غاستون بوتيول
الجمالية عبر العصور — اتيان سوريو
فن تخطيط المدن — روبر اوزيل
علم النفس التجريبي — دول فريسن
اصول التوثيق — جاك شوميه
دينامية الجماعات — جان ميرتوف
تاريخ العرقية — جان بواريه
قيمة التاريخ — جوزيف هودس
سوسيولوجيا الصناعة — برنار موتيز
الماركسية بعد ماركس — بيار و مونيك فافر
الفيلسوف الغزالي — الدكتور عبد الأمير الأعسم
السلطة السياسية — جان وليم لايبير

التعليم المبرمج — موديس دو موندولان
 الصحة العقلية — فرانسوا كلوتيه
 سوسولوجيا الحقوق — هنري برون
 مدخل الى التربية — غاستون ميالاريه
 المعنى والعدم — الدكتور محمد الزايد
 الفلسفة والتقنيات — جان ماري اوزياس
 معرفة الغير — ريمون كارباتيه
 طريقة الروايز في التربية — آنا بونوار
 تاريخ بابل — مارغريت روتن
 معرفة الذات — ماري مادلين دافي
 الجمالية الماركسية — هنري ارفون
 علم الجمال — دني هويسمان
 الانسان المتمرد — البير كامو
 المذاهب الأدبية الكبرى في فرنسا — فيليب فان تينيم
 نصير الدين الطوسي — الدكتور عبد الأمير الأعسم
 عظمة الفلسفة — كارل ياسبرس
 فلاسفة انسانيون — كارل ياسبرس
 المذاهب الأخلاقية الكبرى — فرانسوا غريغوار
 تاريخ الفلسفات الكبرى — بيردوكاسيه
 تاريخ السوسولوجيا — غاستون بونول
 فلسفة التربية — أوليفيه ريبول

سوسيولوجيا الأدب - روبر اسكاربيت
الانسان ذلك المعلوم - الدكتور عادل العوا
فلسفة العمل - هنري آرفون
الفكر الفرنسي المعاصر - ادوار موروسير
علم الأديان وبنية الفكر الاسلامي - المستشرق
جيب والدكتور عادل العوا
الادب المقارن - ماريوس فرنسوا غويّار
برغسون - اندويه كريسون
التخلف المدرسي - اندويه اوغال
باسكال - اندويه كريسون
المواطن والدولة - روبر بيلو
مونتاني - اندويه كريسون
التربية الحديثة - انجيلا ميديسي
الاسلام - هنري ماسيه
أدباء من الشرق والغرب - الدكتور عيسى الناعوري
ايليا أبو ماضي - الدكتور عيسى الناعوري
الفكر الفرنسي المعاصر - ادوار موروسير
الرأي العام - ألفريد سوفي
جغرافية العالم الاجتماعية - بيار جورج
جغرافية العالم الزراعية - بيار جورج
مدخل الى علم الاجتماع - ارمان كوفيليه
سيكولوجيا الشعوب - اميل ميروغليو

الضمان الاجتماعي - اندريه جيتنغ
 حوار الحضارات - روجيه غارودي
 نقد المجتمع المعاصر - ريمون روييه
 نقد الأيديولوجيات المعاصرة - ريمون روييه
 الممارسة الأيديولوجية - ريمون روييه
 المسألة الفلسفية - الدكتور محمد عبد الرحمن مرجبا
 اقتصاديات بلدان المتوسط - هوبير ديروفيل
 المجتمع الصناعي - ريمون آرون
 صراع الطبقات - ريمون آرون
 الاجتماع الإسلامي - محمد صادق الصدر
 معايير الفكر العلمي - جان فوراستيه
 في الدكتاتورية - موريس دورجيه
 الإنسان - جان روستان
 العملة ودورها في الاقتصاد العالمي - بيار برجيه
 أمل القرن العشرين الكبير - جان فوراستيه
 الأمومة والبيولوجيا - جان روستان
 الاتجاهات الأدبية في القرن العشرين - ر. م. ألبيريس
 الفلسفة الفرنسية من ديكارت إلى سارتر - جان فال
 تأملات ميتافيزيقية (بالنصين العربي والفرنسي) -
 رنيه ديكارت

« . والتدين موقفٌ أساسي من
مواقف الفهم الانسانية التي لا مندوحة
للتقافة من ان تسجل عبره جانباً رئيسياً
من جوانب وجود الانسان وتطوره خلال
الحقب والعصور . وقد تطور اهتمام الناس
بالدين من الايمان الساذج الى الايمان

الواعي ، ثم الى البحث في ظاهرة التدين بحثاً اعتقادياً باديئ
دي بدء . ثم تطور هذا البحث بتطور العلوم
وتمايزها حتى ظهر في إطار هذه العلوم علم الاديان
الادمان المقارن أو تاريخ الاديان ... » .

To: www.al-mostafa.com